

فُلَاظُ

27

شہرِ مکرمہ میں ایسا شہر کی نظر
کیا تھا جو اپنے شہر کی نظر

جلد ستائیں

محبتِ الہی کا انعام

حکایتِ قرآن

احساسِ امانت

کَثْرَتْ ذِكْرُ اور اصلاحِ باطن

طہارت کے درجات

ایک منارہ فور خصیت

حسنِ خاتمہ کے اسباب

طہارت

پیر طریقیت، رہبرِ شریعت، مفتکِ اسلام

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ظیله

223 سنت پورہ مدنی آباد
+92-041-2618003

مکتبۃ الفقیہ

الله
جَلَّ
بِسْمِ

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
کتابتِ قرآن میں خواتین کی خدمات	112	کھانے کی نعمت کا حساب	
کتابت کے عقلف امداد	113	لباس کی نعمت کا حساب	91
طباطبیعہ قرآن کی تاریخ	113	گمراہ کی نعمت کا حساب	91
سیدنے خون پورشی کی تحقیق	114	شہوت کے فلک استعمال کا نتیجہ	93
مسلمان ہونے کی وجہ	118	دنیا کردار بنتی کی جگہ ہے	93
ایک کاتب کے کرتب	118	تحوڑے وقت میں زیادہ کام	94
کفر کا اعتراف و حقیقت	120	گناہ بھی خیانت ہے	95
خطاب پر شاہزادہ	121	موہائل فون کی تجاہ کاریاں	97
امانت کے معنی	122	خود کشی حرام کیوں ہے؟	100
امانت شریعت کی تصریح میں	123	جسم کا یوز اور مس یوز	101
بندگی کی امانت	124	عارتی ہوئی چیزوں میں خیانت	103
زندگی ادھار کا مال ہے	125	ملازمت میں امانت کا تصور	104
مثال نمبر ۱	126	ایک نوجوان کی احتیاط	105
مثال نمبر ۲	126	اکابر علمائے دینوبعد کی احتیاط	106
مثال نمبر ۳	126	حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط	106
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں	127	اللہ والوں کی آمدن میں برکت	107
نعمتوں کی واپسی	129	دوسروں کے حقوق میں خیانت	108
نعمتوں کا حساب	129	احساسی ذمہ داری کی کمی	108
پیٹائی کی نعمت کا حساب	130	حضرت تمہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط	109
شنوائی اور گویاٹی کی نعمت کا حساب	130	مطفف کون ہیں؟	110
پیٹائی کی نعمت کا حساب	131	اپنا جائزہ لیں	110
شنوائی اور گویاٹی کی نعمت داری	133	ایک نوجوان کی امانت داری	111

(۲) احسان امانت

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
نفس میں رب کی یاد چار چیزوں کا ترک	133	شریعت میں خیانت کی ذمہ حضرت عمر بن حفظ کا احساس ذمہ	159
(۱) ترک دنیا (۲) ترک عینی (۳) ترکِ مولیٰ	135 139 141	داری نسبت بھی ایک امانت ہے	160 160 161
حرستونیافت کی تفصیل	143	کثرت ذکر اور اصلاح باطن	164
(۴) ترک ترک	145	مومنین کو ذکر کیش کا حکم ذا کر کو اللہ یاد رکھتے ہیں	166
نصیب مل کر رہتا ہے	146	نام کے ذکر کا حکم ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے	168
مقامِ تقویض	147	یاد کے دو طریقے میتدی کا ذکر	170
سیدنا صدیق اکبر بن حیثی اور مقامِ تقویض	148	متوسط کا ذکر	170
صدیق اکبر بن حیثی کی پانچ خصوصیات	149	فتی کا ذکر	172
دو مرید خصوصیات	149	ذکر کی اصل	172
سامک کے رک جانے کی وجوہات	149	اطاعت ذکر ہے	173
(۱) وحدت مطلب میں کوتایی (۲) شیخ کی ڈانٹ برداشت نہ ہوتا	150 150	وقوف قلبی کی حقیقت	173 174
(۳) شرک فی الطریق	151	سلوک کے لیے دولازی چیزیں فرمانبرداری ہوتا لیکی	175
(۴) شیخ سے بدگمانی	153 154	سوق کو پاک کرنے کی اہمیت اطاعتِ خداوندی کا انعام	176 177
سلوک کی بنیاد..... تین چیزیں	155	ذا کر پر زمین کی خوشی بن دیکھی ذات کا ذکر کیوں کھرو؟	178 180
تماز تجدی کی اہمیت اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے؟	156		180
بیعت ہونے کا بنیادی مقصد	158		180

عنوان	صفحہ صدر	عنوان	صفحہ صدر
199 امام اعظم رضی اللہ عنہ کی احتیاط	181	اپنے وقت کو قبیلی بنائیں	
199 امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی احتیاط	183	⑤ طہارت کے درجات	
200 خزانہ نہ لینے پر مقدمہ	185	اللہ تعالیٰ کی عظمیت شان	
201 حرام مال کا اثر	186	تمن قسم کے اکابر	
203 زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے	186	فہما پر تعمید	
204 فاقوں کی قیمت بڑی کی بادشاہی	187	صوفیا پر تعمید	
205 فاتے پر شکر	188	اٹکالات کا جواب	
206 بے حساب رزق	189	فہمائے اربعاء اور مشائخ اربعاء	
207 تمن کاموں کی وسیت	190	علم الاحسان	
208 دوسرا درجہ: حواسِ خسک کا پاک ہونا		حیادت کی حقیقت کو پانے کا ہام	
210 تیسرا درجہ: دل کا پاک ہونا	191	تصوف ہے	
211 دل کو پاک کرنے کا موہر نہ	192	طہارت کے تمدن درجے	
211 محبُّ اللہ کو تھنا بنائیں	193	ظاہری طہارت	
213 ایک لکھتے کی بات	193	جم اور کپڑوں کا پاک ہونا	
213 محبتِ اللہ میں جان سے گزرنے والے	194	مال پاک ہونا	
	195	مال کی کثرت اور برکت میں فرق	
217 ایک میانارہ تو روشنیت	195	بلوں سے رزق	
219 بے مثال شخصیت	196	رزق کے ٹکوے	
220 خادمانی پس منظر		ضرمیمات کی حد اور خواہشات بے حد	
221 حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی پیدائش	198	رزق بدل حال میں ہمارے اکابر کی	
222 بیٹھنے اور جوانی	198	یقینیاً	

عنوان	صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر
پہلا عمل.....نگاہ کی حفاظت	223	علم کے لیے سفر	
محبت میں فیرت ہوتی ہے	224	اساتذہ کرام	
توحید و ہوبن نے سکھائی	225	شرق و مغرب کے عالم	
نگاہوں کی حفاظت اور حلاوت	225	دلوں کا پادشاہ	
ایمان	226	اخلاق و صفات	
بتوں کو توڑ تخلیل کے ہوں یا پتھر کے	226	دوسروں کا دل خوش کرنا	
حلاوت ایمان کا مزہ	229	عبادات کا شوق	
حلاوت ایمان کی علامات	229	طیب حدیث	
پہلی علامت: عبادات میں مزہ	230	اُمراء سے بے نیازی	
دوسری علامت: شہوات کو چھوڑنا	230	اخنائے اعمال	
آسان	232	عالم بھی اور تاجر بھی	
تیسرا علامت: مشقت اٹھانا		حضرت عبداللہ بن مبارک <small>رض</small> کا	
آسان	233	خوف خدا	
چوتھی علامت: مصیبت میں راحت	236	خوف خدا کی علامت	
پانچوں علامت: رضا بالتعنا	236	صحابہ کرام <small>رض</small> کا خوف خدا	
دوسراعمل.....مواک کی پابندی		حضرت عبداللہ بن مبارک <small>رض</small> اور	
تیسرا عمل.....ٹکراؤ کرنا	237	صحابہ <small>رض</small> میں مہماں	
چوتھا عمل.....صدقة	239	حسن خاتمہ کے اسباب	(۷)
اکاہر کا عمل	241	انجام اچھا سب اچھا	
پانچواں عمل.....صحیح اہل اللہ		شریعت سے پہلنا پلی صراط سے	
لسان نبوت <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی گارنٹی	242	پہلنا ہے	
چھٹا عمل.....اللہ تعالیٰ سے انعام	243	غافرہ بالخیر کے لیے دس اعمال	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
		257	معبت ساتواں عمل.....خوف خدا سے گناہ کو چھوڑنا
		258	
		259	امام شافعی رضی اللہ عنہ کا عجیب فتویٰ آنہواں عمل.....اذان کا جواب
		261	حضرت مولانا احمد علی لاہوری رضی اللہ عنہ کا فرمان
		262	زیدہ خاتون کی بخشش
		263	ملائی قاری رضی اللہ عنہ کا فرمان
		263	نواف عمل.....کلمہ کی کثرت
		264	مرنے والے کو کلمہ کی تلقین
		265	حضرت ابوذرہ رضی اللہ عنہ کا اخیری وقت
		266	دوساں عمل.....خاتمه بالغیر کی دعا

﴿وَالَّذِينَ امْنَوْا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾

(القمر: ١٦٥)

محبت الہی کا انعام

حضرت مولانا پیر ذو الفقار احمد نقشبندی

مودعی نظریم

بيان:

اقتباس

اب دنیا میں تو اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں مگر مومن کو چین تو نہیں آتا۔ یا اللہ! آپ سے محبت کا تعلق ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھیں، آپ سے بات کریں، یہ کیسے ممکن ہو گا؟ اللہ رب العزت نے مومن بندوں کے لیے ایک جگہ تیار فرمائی جس کا نام جنت رکھا۔ حقیقت میں یہ مومن بندے سے ملاقات کرنے کی جگہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ ملاقات گاہ ہے بندوں کی۔ اپنے پروردگار سے ملاقات۔ جہاں محبت اور محبوب کی ملاقات ہو وہ جگہ اچھی لگتی ہے، محبت کو بھی اچھی لگتی ہے، محبوب کو بھی۔ اس لیے خصتی ہو کر عورت جس گھر میں آئے، ساری زندگی اسے وہ گھر باد رہتا ہے۔ کیوں کہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

محبتِ الہی کا انعام

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی اِبْنَادِ الَّذِینَ اصْطَفَنَا اَمَّا بَعْدُ:
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
۝ لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝ (سورۃ هم: ۲۵)

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰیْهِ وَاٰلِہٖ بَرَّةٍ وَسَلَّمَ:

((مَنْ أَحَبَ لِقاءَ اللّٰهِ أَحَبَ اللّٰهَ لِقاءً)) (ابن ماجہ، رقم: ۲۲۵۳)
سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی أَلٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

ہر کلمہ گو کو اللہ سے محبت:

جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ضرور ہے، خواہ وہ کسی بھی درجے میں ہو۔ کلمہ پڑھ لینا اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی کپی دلیل ہے۔

محبتِ الہی کے درجات:

تاہم محبتِ الہی کے درجات ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں: آپ گرمی میں سفر کر کے گھر آئے تو گھر والی نے آپ کو نل کا پانی بھر کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں: بہت گرم ہے۔ تھوڑی دری کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو اب آپ کہتے ہیں کہ گرم پانی لاو! تو اب پانی کی گرمائش پہلے کی نسبت زیادہ چاہیے ہو گی، اگر وہی نل کا

پانی بھر کے لے آئے تو آپ کہیں گے کہ مھنڈا پانی لے کر آگئی، کیونکہ اب آپ کو گرم پانی چاہیے۔ اور اگر آپ نے چائے چینی ہے اور اس کے لیے پانی منگائیں اور وہ وضو والا پانی لے کر آجائے تو آپ کہیں گے کہ کیا مھنڈا پانی لے کر آگئی، اب آپ کو ابلا پانی چاہیے۔ تو تینوں طرح کے پانی کے لیے لفظ تو گرم ہی استعمال ہوا مگر تینوں کی گرمی کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے۔

بالکل یہی فرق ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کا چاہئے والا، لیکن اس کے اندر محبت کی حرارت کا درجہ ابھی ذرا کم ہے، اگر وہ نیک اعمال کر کے صالحین میں داخل ہو جائے گا، اس نے یہ تو وہ بڑھ جائے گا اور اگر وہ اولیائے کاملین کے زمرے میں داخل ہو جائے تو یہ پھر ابلا ہوا پانی بن جائے گا۔ اللہ کی محبت اس کے دل میں شاخیں مارتی ہو گی، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر کلمہ کو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔

فاسق و فاجر کو بھی اللہ سے محبت:

چنانچہ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی فاسق و فاجر ہے، جا رہا ہے اور نیچے کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھتا ہے تو رُک جاتا ہے اور وہ کاغذ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے یا اوپر رکھ دیتا ہے۔ یہ تو شراب پیتا تھا، یہ تو فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، مگر اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت آتی ہے کہ یہ اس کا نام زمین پر پڑا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔

ایک آدمی کو آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہت ہی گناہ گار ہے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں گالی برداشت کر جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی شان میں ذرا بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آگئی۔

سب اللہ کے چاہئے والے:

اب انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے ۲۱ محبت کے درجے کو بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ یہ محبت اس کے دل میں شہادتیں مار رہی ہوئی ہے۔
اس لیے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾ (سورہ بقرۃ: ۱۶۵)

”ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے“

چنانچہ ہم میں سے ہر بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے

اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے

سب اللہ کے چاہئے والے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ دنیا میں جتنا اللہ تعالیٰ سے
محبت کی گئی، جتنا اللہ تعالیٰ کو چاہا گیا، جتنا اللہ کے نام پر جانیں فدا کی گئیں، اللہ کے
نام پر اپنے مال کو لٹایا گیا، جتنا اللہ کی یاد میں آنسوؤں کو بھایا گیا، جتنا اللہ کو رات کی
تہائیوں میں یاد کیا گیا، اس پوری کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی موجود نہیں ہے،
یہ شان نقطہ اللہ کی ہے، مخلوق نے اتنا چاہا کہ ٹوٹ کر پیار کیا۔

نہ دانہ ما گل خندان کہ رنگ و بو دارو

کہ مرغ ہر چمن گفتگوئے تو دارو

”میں نہیں جانتا کہ اس خوبصورت پھول کا رنگ اور اس کی خوشبو کیا ہے کہ اس
باغ کا ہر پرندہ اسی پھول کی گفتگو کر رہا ہے“

محبت کا فطری تقاضا:

جس کو دیکھیے اسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ لہذا جب کسی کے دل میں محبت

ہو تو س کافطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں محبوب کو دیکھوں، محبوب سے ملاقات کروں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا:-

کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباسِ محاز میں
کہ ہزاروں سجدے ترپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں
اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا:

﴿رَبِّ أَرِنِي أُنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ (سورۃ اعراف: ۱۲۳)

”اے ربِ کریم! میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں،“

مگر بتلا دیا گیا کہ دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں۔

مشابہ دے کا مقام..... جنت:

اب دنیا میں تو دیکھنا ممکن نہیں مگر مومن کو چین تو نہیں آتا۔ یا اللہ! آپ سے
محبت کا تعلق ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھیں، آپ سے بات کریں، یہ کیسے ممکن ہو
گا؟ اللہ رب العزت نے مومن بندوں کے لیے ایک جگہ تیار فرمائی، جس کا نام جنت
رکھا۔ حقیقت میں یہ مومن بندے سے ملاقات کرنے کی جگہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ
ملاقات گاہ ہے بندوں کی۔ اپنے پور دگار سے ملاقات۔ جہاں محبت اور محبوب کی
ملاقات ہو وہ جگہ اچھی لگتی ہے، محبت کو بھی اچھی لگتی ہے، محبوب کو بھی۔ اس لیے خصتی ہو
کر عورت جس گھر میں آئے، ساری زندگی اسے وہ گھریاد رہتا ہے۔ کیوں کہ اپنے
خاوند کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی، اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو
بھی بندے کی ملاقات گاہ اچھی لگتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں طور
پہاڑ کی قسم کھائی، کیا فرمایا؟

﴿وَالْتَّيِينَ وَالْأَرْبَعَةَ وَالْزَّيْتُونَ وَطَوْرِ سِينِينَ﴾ (سورۃ طہ: ۳-۶)

تو مفسرین نے یہاں ایک نکتہ لکھا کہ اس پہاڑ کی قسم کھانے میں اصل میں یہ بتانا

مقصود تھا کہ میرے بندے! تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ تیری محبت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میرے ایک بندے نے مجھ سے ہم کلامی کی، جہاں ہم کلامی کی مجھے وہ جگہ بھی پسند آئی میں نے اس جگہ کی قرآن میں قسم کھاؤالی۔ دنیا کے لوگ بھی تو نہروالے پل کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ملاقات گاہ ہوتی ہے، اب وہ جنت اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات گاہ کا دوسرا نام ہے۔

ملاقات گاہ کی تیاری:

اب یہ بھی دستور ہے کہ محبت اور محبوب کی ملاقات جہاں ہواں جگہ کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ جس گھر میں شادیاں کرواتے ہیں دہن نے آنا ہو، اس گھر کو سجا�ا جاتا ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں۔ اور جس کمرے میں آنا ہواں کمرے میں تو سچ بچھائی جاتی ہے، اس کمرے کو بہت تیار کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک محبت اور محبوب کی ملاقات ہے یہاں۔

اللہ رب العزت نے بھی بندوں کے ساتھ یہ جو ملاقات گاہ تھی اس کو تیار فرمایا۔ اب کیا تیار کیا؟ سبحان اللہ دنیا والے تو کم مالدار ہوں تو ذرا کم تیار کیا جاتا ہے، اگر زیادہ مال ہو تو خوب تیار کرتے ہیں اس جگہ کو۔ اللہ رب العزت تو پھر خالق کائنات ہیں، فرماتے ہیں: میں نے جنت کو اتنا سجا�ا:

((مَالًا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أَذْنٌ سَمِعَتُ وَلَا حَطَرَ عَلَى قُلْبِ بَشَرٍ))
(جمجم الکبیر، رقم ۵۸۲)

”کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں اور کسی بندے کے دل پر اس کا خیال تک نہیں نزرا“

تمہارے وہم و خیال اور تصور سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے، اللہ کبر امیر ہے بندو! تم جب میری ملاقات کو آؤ گے تم دیکھو گے میں نے تمہارے نئے بیاتیار کیا ہے!

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةِ عَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورۃ سجدۃ: ۱)

”کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے،
ان کے اعمال کے بدے“

تو اللہ رب العزت سے ملاقات کی جگہ کا نام جنت ہے۔

ملاقات کی دعوت:

اب عام دستور ہے کہ جب ملاقات ہو تو دعوت دی جاتی ہے تو کیا مومن کو
دعوت ملی کہ آؤ میری ملاقات کے لیے؟ جی ہاں اللہ رب العزت نے مومن کو دعوت
دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا:

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ﴾ (سورۃ یونس: ۲۵)
”اللہ آپ کو سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے“

ملاقات کی تیاری:

بے مومن یہ کہتا ہے کہ یا اللہ! میں اس جگہ پر حاضر تو ہونا چاہتا ہوں لیکن وہاں
حاضری کے میں قابل کیسے بن جاؤں کہ وہاں پہنچ سکوں، میں اس کیلئے
(المیت) کیسے کرلوں؟ تو ربِ کریم نے یہ بھی بتادیا، چنانچہ قرآن میں
 بتادیا، ارشاد فرمایا: اے میرے بندو!

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ﴾ (سورۃ الکھف: ۱۱۰)

”تم میں سے جو امید رکھتا ہے، تم نار رکھتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی،“
اے کیا کرنا چاہیے؟

﴿فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا﴾ (سورۃ الکھف: ۱۱۰)

”اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے“

﴿وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (سورۃ الکھف: ۱۱۰)

رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ تھا رہا۔ کیا مطلب؟ کہ اب تم مساوا سے محبت کا تعلق مت جوڑنا، اگر اللہ سے محبت کا تم دعویٰ کر رہے ہو تو نیک اعمال بھی کر کے دکھانا اور ہمارے غیر سے تعلق مت جوڑنا ورنہ کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکو گے۔
اللہذا مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو مساوا سے خالی کر لے اور اپنے جسم کو نیک اعمال کرنے میں کھپا دے۔ نیک اعمال کر کر کے تھکیں اور تھک کر پھر نیک اعمال کریں۔ ہر وقت یہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہے۔ جیسے کہ کسی تقریب میں جانا ہو تو ہر بندے کا جی چاہتا کہ اگلی کرسی پر مجھے جگہ ملے۔ تو جنت میں اگلی کرسی سے مراد اور پر کا درجہ ہے، اس اور پر کے درجے کو پانے کے لیے پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، اعمال بھی زیادہ کرنے پڑیں گے۔

جنت کا سیکورٹی گیٹ:

عام طور پر دیکھا ہے کہ تقریب میں جب لوگ آتے ہیں تو ایک سیکورٹی ہوتی ہے جہاں سے ان کو گزر کے آنا پڑتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اڈوں پر آپ دیکھیں مشینیں لگی ہوتی ہیں، اس سے گزر کے جانا پڑتا ہے، اس سے پہنچ چل جاتا ہے کہ کون بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی جنت کے راستے میں ایک ایسی جگہ کو بنایا جس کو بل صراط کہتے ہیں فرمایا:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا﴾

(مریم: ۷۶)

”یہ حقیقی اور فیصلہ شدہ بات ہے کہ تم میں سے ہر بندہ اس سے گزرے گا“

﴿ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ آتَقْوَا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا﴾ (مریم: ۷۴)

”پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو مقیٰ ہوں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں“

جنت کا استقبالیہ:

اب اس میں سے بھی ایک مومن پاس ہو گیا، اب جب پاس ہو گیا تو عام طور پر دیکھا کہ لوگ تقریب کی جگہ پر استقبال کے لیے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ مہمان آئے تو انہیں راستہ دکھانا، ان کو لے کر آنا، تو وہ لوگ مہمان کو دروازے تک لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْرَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ (آل عمران: ۲۳)

”کہ تم میں سے ہر ابندہ اس سے گزرے گا“

قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ با قاعدہ وفد کی شکل میں جائیں گے جیسے کہ مل کر جاتے ہیں، پر وہ کوں مل رہا ہو گا ان کو،

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا﴾ (مریم: ۸۵)

”اس دن متین کو حمل کے سامنے وفد کی صورت میں جمع کیا جائے گا“

اب جب یہ جنت میں پہنچیں گے تو پھر وہاں پر جو جنت کے فرشتے ہوں گے وہ بھی ان کو سلام کریں گے، جیسے تقریب میں آنے والے لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو استقبال کیسے ہو گا؟ فرمایا:

﴿وَالْمُلِئَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ (الرعد: ۲۲-۲۳)

”ہر دروازے سے فرشتے ان کی طرف آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو تم نے صبر کیا“

یہ جو ہے نا سَلَامُ عَلَيْكُمْ، لفظی مطلب تو یہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو لیکن اگر اپنی زبان میں، ہم اس کا مفہوم سمجھنا چاہیں تو اس کا مفہوم ہے سَلَامُ عَلَيْكُمْ مگر تمہیں شabaش ہو۔ یہ اس کا معنی ہے، اور تمہیں شabaش ہو۔ جب کوئی خوش ہوتا ہے ناکسی سے تو کہتا ہے شabaش! تو فرشتے جو کہہ رہے ہیں سَلَامُ عَلَيْكُمْ مطلب یہی ہو گا کہ تمہیں شabaش ہو، اور تم جیتے رہو، تم نے صبر کیا۔

﴿فَنِعِمَّ عَقْبَى الدَّار﴾ (الرعد: ۲۳)

”وَكَيْهُو تَمَہِیں کیسا گھر اللہ نے عطا فرمایا“

جنت کا مهمان خانہ:

چنانچہ بتقی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اب اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں پر بہترین گھر اور مکانہ تیار کر رکھا ہو گا۔ ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی سرکاری مهمان ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک گیست ہاؤس بنایا ہوتا ہے۔ جس کو کہتے ہیں ٹیٹھ گیست ہاؤس کہ جی یہ اس ملک کا مهمان خانہ ہے۔ تو جنت کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جنتی جب جائیں گے تو یہ مهمان ہوں گے اور مهمان نوازی کرنے والے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿نَزَّلَ مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ (حمد سجدہ: ۳۲)

”یہ اس غفور اور رحیم کی طرف سے مهمان نوازی ہو گی“

جنت میں مهمان نوازی:

اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ مهمان کو اس کی طبیعت کے مطابق ہر چیز ملے لیکن پتہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تو اپنی طرف سے میز بان کوشش کرتا ہے مهمان کو اس کی طبیعت کے مطابق چیز بہم پہنچانے کی لیکن کبھی نہیں بھی ملتی۔ تو دنیا کا معاملہ تو

ایسا ہے، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیے کہ رب کریم نے فرمایا کہ دنیا والو! تم بڑی مہمان نوازیاں کرتے ہو، میں تو مالک الملک ہوں، میری مہمان نوازیوں کا معاملہ دیکھو کہ جب تم آؤ گے تو تمہارے لیے ایسا مہمان خانہ بنایا:

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْفَسْكُمُ﴾ (حُمَّ سجدة: ۳۱)

”تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہاری چاہت میں ہو گی“

جو تمہاری خواہش ہو گی تمہیں ملے گا، کیا مہمان نوازی ہو گی اس پروردگار کی! جو

انسان چاہے گا اسے ملے گا۔

چنانچہ جنت کے اندر خدام بھی ہوں گے، ارشاد فرمایا:

﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانُ مُخْلَدُونَ﴾ (الواقعة: ۱۷)

”اور ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے“

اتنے خوبصورت ہوں گے!

﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِيبَهُمْ لَوْلَا مُنْثُرَاً﴾ (المر: ۱۹)

”تو دیکھے تو ایسے لگے جیسے بکھرے ہوئے متوفی ہوتے ہیں“

او زپھر وہاں پر کھانے پینے کا سب انتظام موجود۔

﴿هُبَا كُوَابٌ وَآبَارِيقٌ وَكَاسٌ مِنْ مَعِينٍ﴾ (الواقعة: ۱۸)

”تو دکوزے اور آفتابے جام شراب سے بھرے ہوئے“

جنت میں جو دسترخواں لگایا جائے گا، اس کا طریقہ بتا دیا کہ وہ کیسے لگے گا کہ دسترخواں بچا کر پہلے برتن رکھے جائیں گے یا کو اب و آب اریق یہ برتوں کا تذکرہ ہے اور واقعی سنت طریقہ بھی یہی ہے دسترخوان لگانے کا کہ دسترخوان بچا اور پہلے اس پر آ کر پلٹیں گلاں جو رکھنا ہے رکھ دو اور پھر اس کے بعد مشروب لاو۔

﴿لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ﴾ (الواقعة: ۱۸، ۱۹)

”نہ اس سے نہ سرچکرا میں گے نہ وہ بہکیں“

پھر مشروبات رکھو! جب مشروبات رکھ دیے

﴿وَفَإِكْهُةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ (الواحة: ۲۰)

”اب اس کے اوپر میوے رکھ دو کھانے کے لیے“

جب آگئے ہیں تو اب

﴿وَلَحُومٌ طَيْرٌ مِّمَّا يَشَهُونَ﴾ (الواحة: ۲۱)

”پھر بھنا ہوا گوشت رکھیں گے“

تو ترتیب دیکھو جو دستر خوان کی ہوتی ہے قرآن مجید میں بالکل وہی پہلے سے بتا دی۔ اللہ رب العزت الیٰ مہمان نوازی کریں گے کہ جنتی کھائیں گے مگر بھوک کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کی خاطر اور دنیا میں کچھ کھا لتو پیٹ بھر جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کچھ اور کھائیں مگر کھانہ نہیں سکتے کوشش کے باوجود جگہ نہیں ہوتی۔ مگر جنت میں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور انسان پھر کھانا شروع کر دے گا، وہ بھی کیا عجیب جگہ ہوگی؟ سچان اللہ! تو اللہ رب العزت نے بندے کے لیے ایسی مہربانی فرمادی، دنیا کو اللہ نے کام کی جگہ بنایا، قبر کو اللہ نے آرام کی جگہ بنایا، اور عرش کے نیچے اللہ نے ناشتے کا انتظام فرمایا۔ قیامت کے دن جب لوگ حساب آتا دے رہے ہوں گے تو مشک کے ٹیلے ہوں گے اور جنتی وہاں مزے کر رہے ہوں گے۔ اور پھر جیسے راستے میں رک کر ماشاء اللہ مشروبات پلاتے ہیں تو حوض کے اوپر اللہ نے مشروبات کا انتظام فرمایا اور جنت کے اندر اللہ نے کھانے کا انتظام فرمایا۔

مہمانوں کے تین درجات:

اچھا جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہو گا۔ آپ دیکھیں کہ مہمان جو آتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیں! ایک تو یہ کہ راستہ گزرتے

لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے لیے ٹھنڈے پانی کی ایک ٹوٹی لگا دیتے ہیں کہ جو آئے یہاں سے پانی پی کے چلا جائے۔ سبیل گلی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے، جو بھی آئے۔ لیکن کچھ آپ کے دوست ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو آپ خادم کو کہتے ہیں کہ بھی شربت لے جاؤ اور مہمان کو پلاو۔ یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے اور تیسرا درجہ یہ کہ کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جو بہت کلوز ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، تو جب وہ گھر میں آتے ہیں تو آپ شربت بنوا کے خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور گلاس بھر کر مہمان کو دیتے ہیں، یہ مہمان کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔

جنت میں بھی اسی طرح کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جن کو وہاں پر پانی پلا�ا جائے

گا۔

﴿عَيْنَا يَشَرَبُ بِهَا الْمُقْرِبُونَ﴾ (سورہ مطہفین: ۲۸)

”ما شاء اللہ چشمے ہوں گے اس سے وہ آکے پانی پیا کریں گے“

خود میں گے تو یہ ایک درجہ کے مہمان ہوئے۔

دوسرے مہمان وہ ہوں گے کہ ان کے لیے ولدان مُخْلَدُونَ خادم ہوں گے۔

وہ ان کو بھر بھر کے جام دیتے پھریں گے۔

تیسرا اللہ کے چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے ٹوٹ کر

پیار کرنے والے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جب یہ جائیں گے تو اللہ رب العزت خود

ان کو شراب طہور پلانیں گے۔ سینے قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ كَانَ

سَعِينَكُمْ مَشْكُورًا﴾ (سورہ الدھر: ۲۱-۲۲)

”ان کا رب انہیں پا کیزہ شراب پلانے گا یہ بدله ہو گا ان کا اور ان کی محنت کا

انعام“

کتنے نصیب والے لوگ ہوں گے کہ جن کی اللہ رب العزت کی طرف سے اسی
مہمان نوازی ہوگی۔

دنیا کے اعمال کا اجر جنت میں کیوں؟

یہاں ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ
کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، تو نقد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب عبادت اب کر
رہے ہیں تو اجر بھی تو ابھی ملنا چاہیے۔ بادشاہوں کا دستور تو یہی ہوتا ہے کہ جیسا کام
کرو نقد بدله پاؤ مگر یہاں تو جنت کا وعدہ کر لیا گیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ ایک بزرگ
فرماتے تھے کہ ہمارا پروردگار اس بات سے بلند ہے کہ مومن عبادت کے ذریعے نقد کا
معاملہ کرے اور اللہ اس کے اجر کو قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے۔ بھائی ادھار تو وہ کرتا
ہے جو دنے نہ سکتا ہو تو یہاں کیوں ادھار کیا گیا؟ وہ تو مالک الملک ہے۔

تو علامے یہاں ایک وجہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر مومن کے تمام
اعمال پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بدله دے دیتے تو ایک تو یہ کہ جس طرح دنیا فانی تو وہ ملنے
 والا اجر بھی فانی ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا بہترین اجر دینا
چاہتے تھے کہ دنیا اس اجر کو اپنے اندر سونے کے قابل ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جس
جنتی کو سب سے آخر میں جنت ملنے کی اس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہے کہ وہ کسی
طرح گھستتا ہوا بالآخر پل صراط سے گزرے گا اور جنت میں لا یا جائے گا، اس کو اس
زمین اور آسمان کے خلا سے دس گناہ بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ توجہ اتنی بڑی
جنت دی جائے گی تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں بندہ، آپ میرے پروردگار، آپ
میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسے؟ وہ کہے گا اللہ پوری دنیا
سے دس گناہ بڑی جنت! اس کو یقین نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ہاں ہاں! میں
وہ مالک الملک ہوں، جتنا چاہوں جس کو دوں، تجھے دنیا سے دس گناہ بڑی جنت عطا

کی۔ اب سوچیں جو آخری جنتی کو دس گناہوں کی جنت ملے گی تو پھر صلحاء اولیا صاحبہ انہیاں کی جنتوں کا کیا عالم ہو گا؟ تو کیا اتناسب کچھ دنیا اپنے اندر سما سکتی ہے، سماہی نہیں سکتی اور پھر ایک ہوتی کو اٹھی اور ایک ہوتی ہے کو اٹھی۔ لیکن ایک ہوتی ہے مقدار اور ایک ہوتا ہے معیار۔ تو مقدار کو دیکھیں تو بھی دنیا اجر کو نہیں سما سکتی اور معیار کو دیکھیں تو بھی۔ سبحان اللہ! جنت کی ایک حور کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو اتنی خوبصورتی دی کہ اگر مردے سے کلام کر لے تو مردہ زندہ ہو جائے، کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، اپنے پلوکو اگر آسان سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اب بتاؤ! ایک جنت کی مخلوق ہے اس کا یہ درجہ ہے تو کیا دنیا ان نعمتوں کو اپنے اندر سما سکتی ہے۔

اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اے میرے بندے! اگر تجھے میں دنیا میں اجر دے بھی دیتا تو دنیا عارضی اور تیرا وہ اجر بھی عارضی ہوتا اور میں وہ پروردگار ہوں جو تیرے محدود علوم پر تجھے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا اجر عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جب تم میرے پاس جنت میں آؤ گے تو پھر تم میری فیاضی کو دیکھو گے کہ میں کتنا عطا کرنے والا ہوں، لہذا جنت ہی ایسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ رہنے والا اجر دیا جا سکتا ہے۔

جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف:

اب عام مومن کے دل میں جنت کا شوق بھی ہوتا ہے اور جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے، یہ ایک قدرتی سی بات ہے، جہنم سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن کچھ اولیاء اللہ کے واقعات ایسے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نہ تو جنت کی پرواہ ہوتی تھی اور نہ جہنم کا ڈر ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر رابعہ بصریہ رض اللہ کی نیک بندی تھیں۔ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے چلی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ بس میرا جی چاہتا ہے کہ آگ سے جنت کو

آگ لگادوں اور پانی کے ذریعے جہنم کی آگ کو بمحادوں۔ اس نے کہا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کی طلب میں یا جہنم کے خوف میں تو میں چاہتی ہوں کہ نہ جنت رہے نہ جہنم رہے۔ بندے اللہ کی عبادت فقط اللہ کی رضا کے لیے کرسکیں۔

اہن فارض ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت ان کو جنت و کھانی گئی تو انہوں نے ادھر سے منہ ہی پھیر لیا اور یوں کہنے لگے:

إِنْ كَانَ مَذْلُولٌ تَقِيٌ فِي الْحُبْرِ عِنْدَ كُمْ مَا قَدْ رَأَيْتُ فَقَدْ ضَيَّعْتُ
أَيْمَانِي

”اے اللہ! اگر تیری محبت میں میرا صرف یہی بدلتے تھا کہ تو بدلتے میں جنت دے گا تو میں نے بدلتے میں کیا پایا؟ میں نے تو اپنی زندگی کے دن ضائع کر دیئے“

حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مشاہد بنوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، آخری وقت تھا کسی نے دعا دی کہ اللہ! مشاہد کو جنت کی نعمتیں عطا فرماتا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ بیس سال تک جنت میرے سامنے پیش ہوتی رہی میں نے آج تک رب کی طرف سے نظر ہٹا کر جنت کی طرف نہیں دیکھا۔

اب یہ واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایسے اللہ والے تھے کہ جنت کے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور دوسری طرف جو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ ہم کو اللہ کے محبوب ﷺ نے یہ دعا سکھائی کہ تم رمضان مبارک میں مانگا کرو:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ»

”اے اللہ! میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں“

«وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

”اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔“

تو حدیث مبارکہ میں یہ دعا سکھائی گئی جبکہ اولیاء اللہ کے حالات وہ ہیں، تو ایک عام سالک کفیوز ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے آج اس مسئلے کو ہم سمجھ لیں، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

سالک کا روحانی عروج و نزول:

مسئلے یوں سمجھیجیے کہ سالکین کو جب ذکر کرتے ہوئے اللہ کے ہاں روحانی اعتبار سے ترقی ملتی ہے تو ترقی اور ان کی پرواہ کے دوران ان کی کیفیات کچھ مختلف ہوتی ہیں۔ جب وہ ترقی مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت کیفیات مختلف ہوتی ہیں، چنانچہ ایک آدمی کو روحانی ترقی نصیب ہوئی اب اس روحانی ترقی کا نام ہمارے بزرگوں نے عروج رکھا، اس کو فرمایا کیا کہ اس کو عروج نصیب ہوا، روحانی طور پر اس کی روح کو بلندی نصیب ہوئی، پھر ایک وقت آتا ہے، جب وہ اوپر کی جو دنیا ہے جس کو ہم عالم امر کرتے ہیں وہاں پہنچ گیا، اس کو بزرگوں نے فتا کہہ دیا اور جب وہاں سے واپس لوئے تو اس کو انہوں نے نزول کہہ دیا، جب اس دنیا میں واپس آئے اس کو انہوں نے بقا کہہ دیا۔ اس کو سیورار بعیتی چار سیروں کا نام دے دیا۔

(۱) سیرالی اللہ (۲) سیرنی اللہ (۳) سیرمن اللہ (۴) سیرنی الائشاء اور اسے فتا بقا بھی کہتے ہیں۔ پہلے اس کا عروج شروع ہوا جب وہ اپنی اصل سے غافل ہو گیا تو اس کو فاتمال گئی، جب واپس آیا تو نزول ہوا، اور جب وہ اس دنیا میں پہنچ گیا تو یہ اس کی بقا ہو گئی۔

عروج و نزول پر سالک کی کیفیت:

عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب سالک کا عروج اور نزول ہو رہا ہو اور وہ عالم امر

میں ہوتوا یے وقت میں اس کی توجہ خالصتاً اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسباب سے اس کی نظر انٹھ جاتی ہے۔ لہذا اب کیونکہ اس کی کیفیت ایسی کہ اسباب پر نظر ہی نہیں، لہذا اس قسم کے لوگوں سے بہت ساری کرامات صادر ہوتی ہیں۔ کرامت کیا ہے؟ خرق عادت ہے، عام معمول سے ہٹ کے کوئی بات ہو جانا، اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں، چنانچہ آپ اگر غور کریں تو اس امت کے اولیاء اللہ سے اتنی کرامتیں صادر ہوئیں کہ لکھنا چاہیں تو سینکڑوں جلدیں بن جائیں۔ جب کہ صحابہ کرام کی جماعت سے جو کرامتیں صادر ہوئی وہ شاید دو، چار سو صحفوں میں ہی ختم ہو جائیں۔ یہ فرق کیا ہے؟ بھی فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ملین تھے، ان کا عروج و نزول کامل تھا۔ لہذا ان کی ظاہری زندگی بالکل ایک عام آدمی کی مانند نظر آتی تھی۔

مبتدی اور مشتبی میں فرق:

اب یہاں ایک اصولی بات سمجھیں، جو بہت فائدہ دے گی۔ مبتدی اور مشتبی ان کی ظاہری صورت ایک ہوتی ہے۔ مبتدی کہتے ہیں جو ابتداء میں ہو، مشتبی کہتے ہیں جو اپنے کام کو انجام تک پہنچا چکا ہو۔ تو مبتدی اور مشتبی کا ظاہر ایک ہوتا ہے لیکن ان کے باطن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جتنا مشتبی اپنے نقطۂ کمال تک پہنچے گا اتنا دیکھنے میں وہ بالکل مبتدی کی طرح نظر آئے گا، گو باطن میں بہت زیادہ فرق ہو گا، اس کا باطن کچھ اور ہے اس کا کچھ اور مگر ظاہر بالکل ایک جیسا۔ اب ذرا اس کی مثالیں سن لیجیے:

◎..... حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد ہیں اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے شیخ ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عروج نزیول بالکل مکمل کامل اور حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ ابھی راستے کے راہی ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا؟ ایک جگہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جانا تھا، راستے میں دریا تھا، آپ وہاں گئے، دیکھا کہ کشتی نہیں آپ انتظار میں بیٹھ گئے کہ کشتی آئے گی تو میں دریا کو عبور

کروں گا۔ پیچھے جیبِ عجمی وَجْهَ اللَّهِ آ کے کھڑے ہوئے سلام کیا، سلام کرنے بعد کہا کہ اچھا حضرت مجھے تو جلدی جانا ہے، یہ کہا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے گزر گئے۔ اب ظاہر دیکھیں تو شاگرد کامل نظر آتا ہے کہ پانی پر چلا، مگر کامل تو حسن بصری وَجْهَ اللَّهِ تھے جو اس کشتمی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کا عروج و نزول مکمل تھا۔ لہذا حسن بصری وَجْهَ اللَّهِ کی ظاہر زندگی بالکل اسباب کے تحت تھی اور جیبِ عجمی وَجْهَ اللَّهِ کیونکہ راستے کے راہی تھے، نظر اسbab سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ پانی پر چلتے ہوئے دریا سے گزر گئے۔

○.....اسی طرح کا ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری وَجْهَ اللَّهِ کو پکڑنے کے لیے پولیس آگئی۔ آپ ذرا بھاگے آگے دیکھا کہ جیبِ عجمی وَجْهَ اللَّهِ ہیں ان کا کمرہ بھی تھا ان کے کمرے میں گھسے اور کہا کہ جیبِ عجمی وَجْهَ اللَّهِ میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ پیچھے سے پولیس آگئی، انہوں نے پوچھا کہ جیبِ عجمی وَجْهَ اللَّهِ یہاں کہیں سے حسن بصری وَجْهَ اللَّهِ گزرے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہاں، کدھر گئے ہیں؟ کہنے لگے: اس کمرے میں۔ اب وہ پولیس کمرے میں آگئی تو ان کو پچھوڑنے کی خدمت آیا۔ وہ باہر نکلے انہوں نے کہا کہ یہ دیوانہ سا آدمی ہے ایسے ہی بات کر رہا ہے، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسن بصری وَجْهَ اللَّهِ باہر آئے، انہوں نے کہا: جیبِ عجمی امیں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم مت بتانا کر میں یہاں ہوں، تم نے تو بتا دیا۔ کہنے لگے: مجی بتا تو دیا۔ کیا آپ ان کو نظر آگئے؟ میرے اللہ نے آپ پران کی نظر پڑنے ہی نہیں دی یعنی اتنی ان کی نظر اللہ پر تھی کہ اسbab درمیان میں سے ہٹ گئے تھے۔

○.....چنانچہ حسن بصری وَجْهَ اللَّهِ جار ہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جیبِ عجمی کی سویٹر پڑی ہوئی ہے، کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ دیوانہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ کوئی چوری کر

لے گا کوئی لے جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ آگئے، تو حضرت فرمایا کہ حبیب عجمی! یہ کس کے حوالے کر گئے تھے؟ حضرت اس کے حوالے جس نے اس کی حفاظت کے لیے آپ کو کھڑا فرمادیا۔ تو اب ظاہر کیا نظر آتا ہے کہ اس کا مکمل ہے۔ مگر ہمارے مشايخ نے کہا کہ نہیں نہیں شاگرد کامل نہیں تھا، اس دنیا میں اسباب کے خلاف زندگی گزارنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ظاہر کی زندگی اسbab کے مطابق ہو مگر انسان کی باطن کی نظر اپنے پور دگار کے اوپر ہو۔

⑤..... چنانچہ اب اس کی مثالیں ذرا سینے کہ مبتدی اور منتهی کا ظاہر بالکل ایک جیسا ہو جاتا ہے اور ان کے باطن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مبتدی کو بھی نماز میں سجدہ سہو پیش آتا ہے مگر سجدہ سہو اس لیے پیش آتا ہے کہ دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ اور منتهی کو بھی سجدہ سہو پیش آتا ہے مگر وہ اس لیے کہ منتهی کو یادِ الہی میں استغراق کی کیفیت ہو جاتی ہے اور اس استغراق میں وہ رکعت بھول جاتا ہے۔ اب فرق دیکھیں، ظاہر میں اس کو بھی سجدہ سہو لگا اور ظاہر میں منتهی کو بھی سجدہ سہو لگا مگر مبتدی کو سجدہ سہو لگنے کی وجہ دنیا تھی اور منتهی کو سجدہ سہو لگنے کی وجہ اللہ کی یاد میں استغراق تھا، لیکن ظاہر تو ایک جیسا نظر آ رہا ہے، گو باطن میں کتنا فرق ہے۔

⑥..... عام آدمی مال سینتا ہے، کیوں؟ حرص کی وجہ سے دنیا کی ہوں کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ فرمایا: بندے کو اگر سونے سے بھرا ایک جنگل دے دیا جائے، وہ چاہے گا کہ ایک جنگل اور ہوتا اور اگر وہ بھی دے دیں تو اس کے دل میں ہو گا کہ اس جنگل کو بنانے والا بھی میں ہوتا تو یہ مال کی طلب کس لیے ہے؟ مال کی ہوں کی وجہ سے۔

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حَبَّاً جَمَّاً﴾ (سورہ النبیر: ۲۰)

”اور مال سے بے حد محبت رکھتے ہو“

اس وجہ سے وہ جمع کر رہا ہے اور متنہی کا حال دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے: حضرت داؤد علیہ السلام ایک نمی پر نہانے تشریف لے گئے، آپ نے کچڑے اتارے، نہانا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پر سونے کی ٹیڈیوں کو بھیج دیا، ان کی بارش شروع ہو گئی۔ اب جب داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے ان کو چنان شروع کر دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نہار ہے تھے اور نہانے کے دوران ہی ان کو چنان شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: میرے پیغمبر علیہ السلام! میں نے آپ کو اتنا مال دیا، اتنی دولت دی اور ابھی بھی آپ اس کو چنتے پھر رہے ہیں۔ جب یہ فرمایا تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ! باوجود تیری اتنی نعمتوں کے لا غناء رحمتِ میں تیری رحمت سے مستغفی نہیں ہوں۔ اب بھی میں تیری رحمت کا طلب گار ہوں۔ اب دیکھیے! مال اس نے بھی جمع کیا مگر مال کی محبت کی بنا پر، مال یہ متنہی بھی جمع فرمائے ہیں مگر کیوں؟ اللہ کی نعمت کی قدر و اُنی کی بنا پر۔ اللہ! میں تیری نعمتوں سے کبھی مستغفی نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ایک جیسا مگر باطن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

○..... چنانچہ عام آدمی بھی کھیلتا ہے یہوی کے ساتھ، کبھی بیٹھ کے شغل لگا لیتا ہے مگر دنیا کی لذت کی خاطر، انجوانے کرنے کی خاطر، یہ مبتدی کا حائل۔ اور متنہی سبحان اللہ! نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ سفر کے دوران رات کے وقت فرمانے لگے کہ عائشہ دوڑیں؟ چنانچہ دوڑ لگائی، نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جیتنے دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی خوش ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزر اپھر اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، فرمایا: دوڑیں؟ پھر دوڑ لگائی، اب نبی علیہ السلام آگے بڑھ گئے اور مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ! یہ لُك پِتُلُك اس وقت توجیت گئی تھی آج میں جیت گیا تھا، حساب ہر اپر ہو گیا۔ اب متنہی بھی یہ کر رہے ہیں مگر کیوں؟ اپنی الہیہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ پروردگار نے حسن معاشرت کا حکم فرمایا۔ اب عمل تو ظاہر میں ایک

جیسا نظر آتا ہے مگر باطن میں دیکھو تو کتنا فرق ہوتا ہے۔

چنانچہ عام آدمی اپنی بیوی کے سامنے کیا کیا باتیں سناتا ہے، کاروایاں ڈالتا ہے، سثور یاں سناتا ہے اور ادھر دیکھو منہ سیدنا رسول اللہ ﷺ سنار ہے ہیں: حمیرہ! ایک مرتبہ نو عورتیں پانی بھرنے کے لیے چشمے پر آٹھی ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ آج ہم کچھ بھی نہیں چھپائیں گی اور سب بات گھر کی کھول کر بیان کر دیں گی۔ ایک نے کہا کہ میرا خاوند ایسا ہے، دوسرا نے کہا ایسا ہے، تیسرا نے کہا ایسا ہے۔ ایک کے بارے میں فرمایا: اس کا نام ہے ام ذرع، اس نے کہا کہ ابوذرع کا تو یہ حال ہے مجھے اس نے سونے سے لا و دیا، کھلا کے موٹا کر دیا، خوشیوں سے رکھا، نبی علیہ السلام نے نو عورتوں کی کہانی سن کر فرمایا کہ عائشہ ابوذرع جس طرح ام ذرع کے لیے محبت کرنے والا اچھا تھا، میں تیرے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کی خشیت کا اندازہ لگائیے فرمایا: میں انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والا ہوں۔ اتنا خوف خدا، اتنا خشوع، مگر چونکہ حسنِ معاشرت کا حکم ہے، اللہ نے فرمادیا:

﴿وَعَاشُرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (سورۃ النساء: ۱۹)

”تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسنِ معاشرت کی زندگی گزارو“

اللہ کے عجیب ان کو نو عورتوں کی کہانی سنار ہے ہیں۔ تو ظاہراً ایک جیسا مگر باطن میں اور نیت میں کتنا زیادہ فرق نظر آتا ہے۔

◎..... عام آدمی اگر کہیں جہاد میں جائے بھی سہی تودہ اپنے آپ کو بچائے گا زرعد پہنچے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ضرب لگے گی اور میری جان چلی جائے گی، تو اس نے بھی اپنے جسم کو بچایا مگر ڈر ہے اور اللہ کے عجیب ﷺ نے احمد کے میدان میں دوز ریس پہنچیں کیوں؟ اے اللہ! یہ جسم تیری دی ہوئی ایک نعمت ہے اور اب اس نعمت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، لہذا میں اس کی حفاظت کا حق

ادا کر رہا ہوں تو ظاہر بالکل ایک جیسا لیکن باطن میں بہت زیادہ فرق۔

◎.....ایک تھا حضرت زید رض کے والد کارونا، مبتدی کا معاملہ دیکھیں، پیٹا گم ہو گیا، چلا گیا، تو حضرت زید رض کے والد نے اشعار کہے تھے۔ اے زید! مجھے نہیں معلوم کہ تجھے کہیں زمین نے نگل لیا یا تو زندہ ہے، وہ بھی روتے تھے اور اشعار پڑھتے تھے مگر یہ مبتدی کارونا دنیا میں اپنے بیٹے کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ اور ایک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کارونا۔ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتے تھے مگر ان کا رونا کس لیے تھا؟ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت عجیب تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنتی حسن کا نمونہ دنیا میں عطا کر دیا تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ان کو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے۔

﴿مَا هذَا بَشَرًا إِنْ هذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (سورہ یوسف: ۳۱)

”یہ بشر نہیں بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے“

وہ جنتی حسن کا ایک نمونہ تھا، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ لہذا اب جب اس نعمت کو گنو بیٹھے، یا وہ نعمت دور چلی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں نعمت کی قدر دنی کا احساس تھا۔ آپ ان کی جداگانی میں استوار تھے۔

﴿وَأَيْضًا عَيْنَهُ مِنَ الْعَزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (سورہ یوسف: ۸۵)

”غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں“

تو ان کارونا دنیا کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کارونا نعمت کی قدر دنی کی وجہ سے تھا۔ تو مبتدی اور مبتلى کا ظاہر ایک لیکن باطن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا ظاہر اس قدر عام نظر آتا تھا کہ کافروں کے کہتے تھے۔

﴿مَا لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي بِالْأَسْوَاقِ﴾

(سورہ فرقان: ۷)

یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ظاہر میں کوئی فرق تو نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ زندگی اتنی نارمل تھی کہ باہر سے آنے والے پوچھتے تھے کہ من منکم محمد اکتم میں سے محمد ﷺ کون ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلتا تھا فرق کا۔ تو ظاہر بالکل ایک لیکن باطن میں بہت زیادہ فرق۔

لہذا جو جتنا کامل ہو گا، ظاہر میں اس کی زندگی بالکل عام آدمی کی طرح نظر آئے گی لیکن اگر باطن میں دیکھو تو عام آدمی کو ان کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ لہذا یہ جو اکابرین کہا کرتے تھے کہ جنت کو جلا دو دوزخ کو بجھا دو! یہ کلام انہوں نے اس وقت کہا، جب وہ ابھی راستے کے راہی تھے۔ ابھی ان کا نزول مکمل نہیں ہوا تھا۔ نزول مکمل ہونے کے بعد پھر زندگی بالکل جیسے عام آدمی کی ہوتی ہے بالکل عام آدمی کی مانند ہو جاتی ہے۔

حدیث شریف میں جنت مانگنے کی ترغیب:

اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا مانگو!

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ))

تو ہم جیسے بندے تو ہیں، تی مبتدی، لہذا ہمیں تو جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ بلکہ رو رو کے مانگنی چاہیے۔ کس نیت سے؟ اس لیے نہیں کہ جنت میں بڑی نعمتیں ہوں گی اور کھانے پینے کی چیزیں اور حور و صور ہو گئی، نہ نہ ایسے چیزیں تو بہت ہی کم قیمت ہیں۔ جو اصل وجہ جنت مانگنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جنت اللہ کی ملاقات گاہ کا دوسرا نام ہے۔ جنت جانے کی توفیق ہو گی تو اللہ کا دیدار نقیب ہو گا، اس لیے جنت مانگنی چاہیے اور ڈٹ کر مانگنی چاہیے۔

ایک مرتبہ کوئی ایسی ہی رمضان کی رات تھی، مسجد میں بہت سارے لوگ تھے، یہ عاجز بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو قریب میں ایک بڑے میاں دعا مانگ رہے تھے۔ وہ بڑے میاں کی دعا ایسی تھی، بس میں اپنی دعا بھول گیا اور اس کی دعا نے مجھے خوش کر دیا۔ وہ پنجابی میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اور دعا مانگتے مانگتے کہتا ہے۔

”اے اللہ! میکوں یک داری جشت و فوج واڑڑ دیویں، اگاں آپے لگا وتساں“
کہ اے اللہ! ایک مرتبہ مجھے جنت میں داخل میں ہونے دینا، آگے خود ہی پھر تار ہوں گا۔

جنت کیوں مانگیں؟

تو اس لیے ہم جیسے عام آدمی کو اللہ رب العزت سے جنت ضرور مانگنی چاہیے۔ رو رو کے مانگنی چاہیے، مگر نیت لیا ہو؟ یہ نہ ہو کہ کھانے پینے کی چیزیں وباں بہت ملیں گی۔ نہیں نہیں! دیکھو! مہماںوں کے آنے پر گھر میں دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو بچے خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ آج زردہ پکے گا، پلاو پکے گا، مہماں جو آرہے ہیں، تو ان کو کھانے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور گھر کے بڑے بھی اس دن خوش ہوتے ہیں، مگر ان کو کھانوں کی خوشی نہیں ہوتی، ان کو مہماں سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی جنت کو مانگیں مگر بچوں کی طرح کھانے کی خوشی میں نہیں بلکہ اس ماں لکھل کے دیدار کی تمنائیں۔ اللہ سے مانگیں اے اللہ! ہمیں بھی وہی جگہ عطا فرم ا جہاں آپ کا دیدار ہوا کرتا ہے اور اس کے لیے پھر ہم خوب مجاہدہ کریں، قربانی کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری عبادت قبول ہو جائے۔

اس لیے مومن کے لیے دنیا میں اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا، مجاہدہ کرنا، سب آسان، محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے مگر محبوب کی ملاقات تو جنت میں ہی جا کر ہوگی۔

موت دوست سے ملاقات کا ذریعہ ہے:

اس لیے روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت جب ابراہیم علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو بتایا کہ تم مجھے تو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھجا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

هَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يُقْبَضُ رُوحَ خَلِيلٍ

”کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ وہ دوست کی روح کو قبض کر رہا ہو؟“

ملک الموت حیران، چنانچہ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ رتب کریم آپ کے خلیل تو یہ فرماتے ہیں، تو رب کریم نے فرمایا کہ جا کر ان کو یہ کہہ دو!

هَلْ رَأَيْتَ خَلِيلًا يُكْرَهُ لِقاءَ خَلِيلٍ

”کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ وہ اپنے دوست کی ملاقات کا انکار کر رہا ہو؟“

یعنی اس کو اچھا نہ سمجھ رہا ہو، اب ابراہیم سمجھ گئے کہ واقعی جب میری روح قبض ہو گی تب مجھے اپنے پور دگار کی لقانصیب ہو گی۔ فرمائے گئے: ملک الموت!

(عَجَلْ عَجْلُ)

(ربيع الاول ۱۴۰۱، ۲۳۲)

”جلدی کر میری روح کو قبض کر لے مجھے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے“

اس لیے ہمارے اکابر الموت کا انتظار کرتے تھے اور جب ملک الموت کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو میں سال سے تمہارے انتظار میں تھا۔ میں میں سال سے انتظار میں ہوتے تھے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے۔

(تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ)

(شعب الایمان، رقم: ۸/۱۰۲)

”موت مومن کے لیے تخفہ ہے“

تحفہ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات شروع، اس لیے ایک روایت میں فرمایا:

((الْمَوْتُ جَسْرٌ يُوصِلُ الْحَبِيبَ إِلَىَ الْحَبِيبِ)) (شرح الصدور، ۲۳/۱)

کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی

ہے۔

اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمارے اوپر بھی ایسی ہمراہی فرمائے کہ
ہمارے لیے اس جگہ پر جانا آسان فرمادے۔

ملاقات کے دو انداز:

جب بھی کوئی آدمی ملتا ہے تو ملاقات کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست کا انداز، ایک ہوتا ہے دشمن کا انداز۔ دوست کے انداز کی مثال تو یہ کہ جیسے خاوند باہر گیا ہوا تھا، اور سال دو سال کے بعد تو کری سے واپس اپنے ملک آیا اور اس نے یہوی بچوں کو فون کر دیا کہ میں فلاں تارخ کو آرہا ہوں۔ اب یہ خبر سننے ہی بیوی تیار یوں میں لگ جاتی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے گھر کی صفائیاں بچوں کو بھی تیار کر دیتی ہے، کھانے بھی خوب بنادیتی ہے، خود بھی تیار ہو جاتی ہے اور سماں کا استقبال ہوتا ہے، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، یہ ہے دوست کا ملنا۔

اور ایک ہوتا ہے دشمن کا ملنا کہ آدمی دیکھے، تو اس کو غصہ ہی آجائے۔ تو قیامت کے دن انسان اپنے پور دگار سے دو حالتوں میں ملے گا۔ جو ایمان والا ایمان کو سلامت لے کر چلا گیا، اللہ کے سامنے دوست بن کر پیش ہو گا اور جس نے اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانیاں کی، ایمان سے محروم رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کا دشمن بن کر پیش کیا جائے گا۔ ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ قیامت والے دن، اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فرمادے۔

جنت کے مزے:

بہر حال جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کی عجیب نعمتیں ہوں گی۔ ان کی تفصیل میں یہ عاجز نہیں پڑنا چاہتا۔ وہاں کے مکان عجیب ہوں گے، خدام عجیب ہوں گے، کھانے عجیب ہوں گے، جنتی وہاں پر خوب مزے میں ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے ہم کلامی فرمائیں گے اور ہم کلامی میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: اے میرے بندو! تم خوش ہو؟ تو جنتی بتائیں گے کہ اے اللہ! ہم بڑے خوش ہیں، بڑے مزے میں ہیں، آپ کی نعمتیں ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ اور کہیں گے کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ اور جب بندے یہ کہیں گے کہ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، اب روایت میں آتا ہے: اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندو! تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی، اب میں کبھی تم سے خفاییں ہوں گا۔ جب یہ اعلان ہو گا تو جنتیوں کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے اور اب کبھی بھی ہم سے خفاییں ہو گا تو جنتی اور مزے ازاں ہیں گے۔

مزید نعمت:

بالآخر جب خوب مزے ازاں ہیں گے، سالوں گزر جائیں گے، ہزاروں لاکھوں سال۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ ہم کلامی فرمائیں گے۔ میرے بندو! تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہیں گے کہ اے اللہ! سب کچھ تو موجود ہے، جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا تم ذرا اپنے علماء سے رجوع کرو۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ جہاں جہاں جمعہ ادا کرتے ہوں گے اپنے علاقے کے ان علماء کی طرف رجوع کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی ہمیں فرمایا گیا ہے کہ علماء سے رجوع کرو! اب ہم کیا کہیں؟ تو علماء وقتو کہیں گے کہ ہاں آپ

گو نعمتیں سب مل گئیں ایک نعمت ابھی اور ہے وہ نہیں ملی۔ وہ کہیں گے کون سی نعمت؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا:

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (سورۃ ق: ۳۵)

کہ جنت میں ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ان کو مزید بھی ملے گا۔

مزید سے کیا مراد کہ ان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو گا اور ابھی تک تو دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اب جنتیوں کی توجہ ادھر جائے گی تو جنتی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگیں گے کہ اللہ! اپنا دیدار عطا فرمادیجیے۔ اے کریم آقا! میزبان گھر تو سارا دکھادے اور خود ملاقات نہ کرے تو مہمان نوازی کا کیا لطف ہوا؟ آپ نے جنت دے دی، جنت دکھادی، مگر آپ نے اپنا دیدار تو نہیں کروا یا، اے اللہ! اپنے دیدار سے مشرف فرمادیجیے، اپنے دیدار سے ہمیں عزت عطا فرمادیجیے۔

دیدارِ الٰہی کی تیاری:

پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اچھاتم اس کے لیے تیاری کرو۔ دنیا میں لوگ جیسے شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں تو جنتی اس تقریب کے لیے تیاری کریں گے۔ تیاری کیا ہو گی؟ جنت میں ایک بازار ہو گا جو حسن کا بازار کہلانے گا۔ یہاں جائیں گے اور وہاں یہ جیسا چاہیں گے، ویسا حسن و جمال مل جائے گا، من پسند کا حسن و جمال۔ وہ بھی کیا عجیب جگہ ہو گی اللہ اکبر کبیر۔ توجہ من پسند کا حسن و جمال ملے، گا تیاری کر لیں گے، تو پھر سب جنت عدن کی طرف چلیں گے۔

جب وہاں پہنچیں گے تو ایک دریا ہو گا اس کے کناروں کے اوپر کرسیاں لگی ہوں گی، ان کرسیوں پر ان کو بیٹھایا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے اور ہر ہر جنتی کو ریشم کی ایک پوشک پہنچائیں گے۔ آج دنیا میں جیسے گاؤں پہنچادیتے ہیں، اسی طرح ہر ہر جنتی کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گاؤں ریشم کا پہنچایا جائے گا، پھر اس کے

بعد سب کی دعوت ہو گی۔ ادنیٰ جنتی کے سامنے ستر ہزار پلیشیوں میں کھانا رکھا جائے گا، ادنیٰ جنتی کے سامنے عورتوں کو جو پوشاک ملے گی، ہر پوشاک کے اندر سے ستر ہزار رنگ جملک رہے ہوں گے۔ کیا وہ جگہ ہو گی؟ کیا مزے ہوں گے؟

مجلسِ دیدار:

وہاں خیر جب خوب کھاپی لیں گے، اب اس کے بعد مجلس شروع ہو گی۔ داؤد ﷺ تلاوت فرمائیں گے۔ پھر نبی ﷺ تلاوت فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر خود اللہ تعالیٰ سورۃ طہیین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا مزہ ہو گا جب اللہ رب العزت سورۃ طہیین کی تلاوت فرمائیں گے اور جنتیں سن رہے ہوں گے۔ سننے کا مزہ کتنا ہو گا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہ دیدار کیسے ہو گا؟ علامے نکھا: بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال ہو گا۔ اس میں آپ جہت کا تعین نہیں کر سکتے، کیفیت نہیں بتاسکتے، تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، مثال بھی کوئی نہیں دے سکتے لیکن دیدار ہو گا اللہ تعالیٰ کا۔ اس دیدار کے وقت جنتیوں کو اتنا مزہ آئے گا کہ ان پر ایک عجیب حال طاری ہو جائے گا۔ آج دنیا کی کوئی خوبصورت چیز دیکھ کر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کے حسن جمال کو جو دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہو گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کئی لاکھ سال تک جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے۔

دیدارِ ختم کیسے ہو گا؟

اب یہاں پر ایک علمی نکتہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا اور جنتی دیدار کریں گے تو پھر دیدارِ ختم کیسے ہو گا؟ اگر یہ کہیں کہ جنتی تھک جائیں گے دیدار کر کے اور پھر اپنے گھروں کو آجائیں گے تو یہ جنتیوں کے

لیے باعثِ ندامت ہے کہ محبوب کی بھلی ہے اور یہ تھک کر کسی اور طرف مشغول ہو جائیں تو عاشق کے لیے باعثِ ندامت ہے۔ اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ دیدار ختم کروا دیں گے جبکہ جنتی کرنا چاہیں گے، فرماتے ہیں کہ اس میں وہ بخالت ہے۔ یہ تو بخیل ہوتا ہے، جیسے اگر ماں کا دودھ تھوڑا ہے، بچہ روہی رہا ہوتا ہے، وہ سینے سے الگ کر دیتی ہے تو جنتی دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دیں تو اس میں بخالت کا شبہ ہے۔ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ یہ دیدار ختم کیسے ہو گا؟ اگر کہیں گے کہ مومن دیکھنا بند کر دیں تو یہ بھی ماننے کی بات نہیں۔ ارے اللہ کا دیدار کرنے والے، اللہ پر منے والے، وہ کیسے اس دیدار سے تھک سکیں گے۔ نہیں تھکیں گے، دیکھتے نہیں ایک کمی حلوائی کی دکان پر جاتی ہے حلوائی بھگاتا ہے۔ لیکن وہ دکان سے جاتی نہیں۔

مس ہرگز نہ خواہ رفت از دکان حلوائی

“کمی حلوائی کی دکان سے ہرگز نہیں جانا چاہتی”

مومن اپنے رب کی زیارت سے کیسے تھک جائے گا؟ کیسے اس کامی بھر سکتا ہے، نہ مومن پیچھے ہٹے گا اور نہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو زبردستی پیچھے ہٹائیں گے۔ تو پھر دیدار ختم کیسی ہو گا؟ حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات دو طرح کی ہیں۔ ایک جمال والی تجلیات، ایک جلال والی تجلیات۔ توجب اللہ تعالیٰ چاہیں گے بندے دیدار کریں تو جمال والی تجلیات بھیجتے رہیں گے، بندے دیدار میں مگر رہیں گے اور جب چاہیں گے کہ اب تھوڑا Relax (ستا) لیں تو جلال کی تجلیات بھیجیں گے۔ مخلوق اس وقت پھر اپنے اپنے گھروں میں آ کر باقی چیزوں میں مصروف ہو جائے گی۔ یہ دو مختلف طرح کی تجلیات ہوں گی، ان کے ذریعے سے اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔

جنتیوں کے حسن میں اضافہ:

لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نور کی ایک آندھی چلتے گی، جیسے آج کل مٹی کی آندھی چلتی ہے تو آندھی میں بندوں کے چہروں پر بھی مٹی نظر آتی ہے، کپڑوں پر بھی مٹی نظر آتی ہے۔ تو جب یہ نور کی آندھی چلتے گی تو جتنے بھی جنتی ہوں گے ان سب کے اوپر نور کی تہہ جم جائے گی۔ چہروں پر نور کی تہہ اور اس وجہ سے جنتیوں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔

حسن میں اضافہ کتنا ہو گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور پہلی مرتبہ جنتی مخلوق کو دیکھیں گے تو اتنا حیران ہوں گے کہ پانچ سو سال لکھنگی باندھ کر ان کو دیکھتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتے گا۔ پانچ سو سال بہوت ہو کر دیکھتے رہیں گے، اتنا ان کے حسن سے مناثر ہوں گے۔ لیکن جب یہی جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس لوٹیں گے تو اب ان کا اپنا حسن اتنا بڑھ چکا ہو گا کہ واپس آئیں گے تو جنتی مخلوق یہ حور و غلامان پانچ سو سال لکھنگی باندھ کر ان جنتیوں کے حسن کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ ایک بات سمجھیں آتی ہے کہ جب گھر کے خادم اتنے حسین ہوں تو گھر کے مالک کے حسن جمال کا کیا عالم ہو گا؟ جب نوروں کے اوپر اللہ نے فرمادیا:

﴿إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْلَا مَنْثُورًا﴾ (سورۃ الدھر: ۱۹)

تو پھر گھر کے مالک کے حسن و جمال کا کیا عالم ہو گا؟ آج کل کے نوجوان بس حور و قصور کے شوق میں خوب عبادتیں کرتے ہیں۔ بھی یہ حوریں جنت کی خادماں ہیں۔ جب خادماں ہیں اتنا حسن و جمال رکھتی ہوں گی تو ایمان والی عورتیں جو جنت کی مالکہ بنیں گی، سوچیے ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہو گا؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ گھر کی ماں خوبصورت ہو اور مالکہ خوبصورت نہ ہو۔ یہ تو کام کرنے والی ماسیاں ہیں، ان پر

ہی فریفۃ ہوئے پھرتے ہیں نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ جتنی عورت کو اتنا حسن و مجال دیا جائے گا کہ حور عین بھی اس کے حسن و مجال پر حیرانی کا اظہار کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرا!

حال کیا ہو گا بھلا ان کا تیری دید کے دن
جن کا دل جوش میں آئے ہے تیری یاد کے ساتھ
یا اللہ جن کا فقط تیرا نام سن کر دل جوش میں آ جاتا ہے، جب وہ تیرا دیدار کر رہے ہوں گے تو پھر ان کا کیا حال ہو گا۔

دیدار کے مراتب میں فرق:

اب یہ دیدار کچھ لوگوں کو زیادہ ہو گا، کچھ کو کم ہو گا کچھ کو ایک مرتبہ ہو گا، کچھ کو روزانہ ایک مرتبہ، بعض کو دن میں دو مرتبہ چنانچہ روح المعانی میں یہ حدیث نقل کی گئی، فرماتے ہیں:

((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُونَ عَلَى الْجَبَارِ مُكَلَّبِينَ يَوْمَ مَرَّتِينَ))
(کنز العمال رقم: ۳۹۳۲۵)

”کہ اہل جنت دو مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کر پائیں گے“

جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار:

روایت میں آتا ہے کہ جتنی جس وقت میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب وہ وقت ہو گا تو جتنے جنت کے درخت ہوں گے ان تمام درختوں کے پتوں میں سے اللہ اکبر کی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ جتنی بھی اللہ اکبر کہیں گے، حور و غلامان سب اللہ اکبر کہیں گے۔ اس اللہ اکبر کی آواز سے جتنی پہچان لیں گے کہ ہاں اس وقت ہم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم اس وقت ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے، عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے

اور جب شام کا وقت ہو گا تو عرش کے پر دے گردیے جائیں گے۔ اب پتہ چل جائے گا کہ بھی اب رات کا وقت ہو گیا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا، پتہ چل جائے گا کہ اس دن جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہو گا تو عید کے دن فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ہر جنتی کے لیے ڈبے میں بند ایک تحفہ لائیں گے جو جنتی کو عطا کر دیا جائے گا۔ جنتیوں کو عیدی ملے گی ماشاء اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج کسی کی طرف جب ڈبہ آتا ہے ڈبہ المخاکے خوشی ہوتی ہے اور وہ TCS کا ڈبہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا، پتہ نہیں اس میں کیا نعمتیں ہو گی!

نایپینا کو اللہ تعالیٰ کا دیدار:

لیکن ایک بات ذرا غور طلب ہے، ذرا توجہ فرمائیے! وہ نایپینا جو دنیا میں نایپینا پیدا ہوا لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی رہا، صبر کیا، اس نے نیکی کی زندگی گزاری، یہ جب جنت میں جائے گا تو اس کو دن میں ایک مرتبہ دیدار نہیں ہو گا بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی تجلی ہر وقت اس پر پڑے گی اور یہ تجلی باندھ کر اپنے اللہ کا دیدار کرتا رہے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرا یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کسی غیر کو نہیں دیکھا۔ آج میرا اس کے سامنے حسن و جمال ہے، یہ جتنا چاہے میرے دیدار سے اپنی آنکھوں کو مختندا کر لے۔

غیر محرم سے نظر ہٹانے والے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار:

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آدمی غیر محرم کو دیکھنے پر قادر ہو مگر اللہ رب العزت کے ذرا اور خوف کی وجہ سے وہ غیر محرم سے نظریں ہٹالے تو ہر مرتبہ نظر بچانے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مرتبہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں

گے۔ آج غیر حرم سے نظر بچائیے پھر دیکھیے، جنت میں کیا اس کا بدلہ اور انعام نصیب ہو گا۔

نماز کی کیفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار:

یہاں پر ایک اور نکتے والی بات کہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رض فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جو اللہ کا دیدار نصیب ہو گا، اس کی کیفیت بھی مختلف ہو گی۔ وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جیسی نمازیں پڑھیں گے ویسی ہی جنت میں اللہ تعالیٰ سے دیدار کی کیفیت ہو گی۔ مثال کے طور پر جو حضوری کے ساتھ نماز پڑھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر کسی پردے کے ہو گا اور جن کی نماز میں ادھر ادھر کے خیال آتے جاتے ہوں گے ان کو اللہ کا دیدار تو ہو گا مگر اس دیدار کے وقت نورانی پردے درمیان میں حائل ہوتے جائیں گے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسا کرنا چاہتے ہیں؟ بھئی! بغیر نورانی پردوں کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ستر ہزار پردوں سے تجھی ڈالی گئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں نورانی پردوے درمیان میں نہ ہوں۔ بھئی! خاوند نے دہن کو دیکھا، اس نے پتلا کپڑا اور پر کر لیا تو کیا مزہ؟ مزہ تو یہی ہے نا خاوند کے لیے کہ وہ پردے کو ہٹا لے۔ تو جنت میں جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا تو پردوں کا کیا مطلب؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا دیدار نصیب ہو تو پھر ہمیں آج نمازیں بھی ایسی حضوری والی پڑھنی چاہیں۔

قرب کی تمنا:

اس لیے دعائیں جب مانگیں تو جنت میں اس کا قرب مانگا کریں۔ رابعہ بصریہ رض کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ آپ کو جنت میں گھر عطا فرمائے تو جواب میں فرمانے لگی:

الْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ

”پہلے پڑوں بعد میں گھر“

یعنی اے اللہ! توجنت میں اپنے پڑوں میں گھر عطا فرمادے۔ چنانچہ بی بی آسیہ فرعون کی الہیہ، جب ایمان لے آئی، فرعون نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ عورت کے لیے بے گھر ہو جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس صدمے میں بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی: اے اللہ! اس طالم نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، اے اللہ! اس کے بد لے میں توجنت میں مجھے اپنے قرب میں گھر عطا فرمادے! اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ رب کریم نے قرآن کا ایک حصہ بنایا کہ اس نے یہ دعا مانگی تھی۔

﴿رَبِّ اُبُنِي لِيٰ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ (سورہ التحیر: ۱۱)

اللہ جنت میں اپنے پڑوں کا گھر عطا فرمادے! اللہ اکبر کبیرا

دیدار سے محروم، بڑا محروم:

جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنتیوں کے اوپر عجیب مستقی کا عالم ہوگا ۔

مستوں پر الکلیاں نہ الخواہ بہار میں

دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں

توجب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو دیکھو کہ ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں۔ توبہ جنون کی حالت میں ہوں گے۔ اس وقت کیا اللہ رب العزت کے دیدار کے مزے ہوں گے اور واقعی جو اللہ کے دیدار سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑا محروم ہے، بہت بڑا محروم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ خصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین روایت فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور میں والد کے گھر میں تھی۔ تو نبی علیہ السلام کمرے میں وہیں ساتھ ٹھہر گئے۔ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک بستر پر سو گئی، اچانک مجھے اپنے رخسار کے اوپر کوئی چیز محسوس ہوئی، میں نے ہاتھ

لگایا تو پانی..... میں جیران کریے پانی کہاں سے آیا؟ کہنے لگیں کہ میں انھی آنکھیں
کھولیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسوں بہرہ ہے تھے اور وہ
آنسوں میرے رخسار پر آئے ہوئے تھے۔ تو میں انھی بیٹھی، میں نے کہا: اے اللہ کے
پیارے نبی! لَمْ تَبِكِيْ آپ کیوں رورہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خصوصاً تم
سن نہیں رہی؟ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں تھیڈ کیا؟ فرمائے گئے کہ میرے بھائی عبد
اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے انہوں
نے یہ آیت پڑھی:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنِ الرَّيْحَمَ يَوْمَئِنَ لَمْ يَحْجُوْبُونَ﴾ (سورۃ الْمطافیں: ۱۵)

”اس دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جاپ میں ہوں گے“

ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی مسیح نے جب یہ آیت سنی، آنکھوں
میں سے آنسوں روایا ہو گئے۔ واقعی اللہ کا دیدار نصیب نہ ہونا یہ تو بہت بڑی محرومی
ہے۔

ستا سودا:

اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے رب کریم! ہمیں جنت عطا فرما
دیجیے! اس لیے کہ جس کو جنت مل گئی اس کو یقیناً آپ کا دیدار نصیب ہو گا۔ اور اب
اس کی خاطر جو بھی محنت کرنی پڑے، وہ محنت کرنے سے پچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دنیا کی
تمہوزی زندگی میں کیا محنت ہے جو ہم کر لیتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا:

نور میں ہو یا نار میں رہنا

ہر جگہ ذکر یار میں رہنا

چند جھوٹکے خزان کے بن سہہ لو

پھر ہمیشہ بہار میں رہنا

یہ دنیا کی زندگی کے چند جھوٹے ہیں، ہم یہ سہہ لیں پھر اس کے بعد ہمیشہ بھار میں رہیں گے۔ اس لیے اللہ والوں کو یہاں کے مجاہدے، مجاہدے نظر ہی نہیں آتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں:

قیمت خود ہر دو عالم گفتہ ای
خرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز

اے اللہ! آپ نے اپنے ملنے کی قیمت دو عالم کو رکھ دیا کہ دنیا ما فیہا سے تم نکا ہیں ہٹالو، فرماتے ہیں: اے اللہ! قیمت بڑھا دیجیے یہ تو بڑا ستا سودا کر رہے۔ آپ کے لیے تو ہم دونوں جہانوں کو چھوڑنے کے تیار ہیں اور واقعی بات ایسی ہے مولانا محمد علی جو ہر رَحْمَةُ اللّٰهِ نے عجیب شعر کہا، توجہ سے سینے فرماتے ہیں:

تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے
پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے
پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو
خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے
یوں تو ابر فضا پر فدا ہیں سمجھی میکش
مگر آج کی كَنْجُور گھٹا میرے لیے ہے
اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا
اکسر بھی ایک دوا میرے لیے ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے
اتنا کچھ دے کر بھی اگر ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار مل جائے تو یہ بہت ستا سودا ہے کہنے والے کہا۔

جمالی چند دادم یا فریدم
بحمد اللہ کہ ارزال خریدم

عشاق بلا حساب جنت میں:

اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جنت کے دروازے پر پہنچ ہوئے ہوں گے۔ رضوان پوچھیں گے: یا اللہ ایسے کچھ لوگ ہیں، جنت کے دروازے پر ہی پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، رضوان! یہ میرے عشاق ہیں، یہ دنیا میں جیتے ہی میرے وصل کی تمنا میں تھے۔ ان کا راتوں کا جا گناہ میرے لیے، ان کی دن کی عبادتیں میرے لیے، ان کی زندگی کی ایک ہی خواہش اور تمنا تھی کہ انہیں میرا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس لیے میرے دیدار کی تمنا میں یہ جنت کے دروازے پر آپنچھے۔ رضوان جنت کے دروازے کو کھول دے، ان کو بغیر حساب کتاب اندر داخل ہونے دے۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔

تو دنیا میں یہ نعمت نہیں مل سکتی، ہاں آخرت میں جنت کا وعدہ ہے اور اس کے لیے ہم یہاں تیاری کر لیں۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کو دیکھ کر ہماری کیفیت اچھی ہو جاتی ہے۔

ہر چند میدر خفتاں بس ناتواں شدم
ہر گاہ نظر بروئے تو کردن جواں شدم
تو پھر جو اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی کے لیے تو آپ آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن کہہ سکیں گے، میرے مولیٰ تیری تلاش میں ہم نے بہت سفر کر لیے۔

میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں

اللہ میں دیکھنا تو آپ کو چاہتا تھا، ثواب آپ کا چاہتا تھا، رضا آپ کی چاہتا تھا، میرے مولیٰ جدھر خوبصورت آتی تھی میں ادھر کو بھاگ جاتا تھا، میرے مولیٰ رحمت فرمادیجیے۔ ہمیں اس جگہ سے خالی ہاتھ نہ لٹایے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

(وجوہ یومِ نَبِيْنَ نَاصِرَةٍ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (العلیٰ: ۲۲، ۲۳)

”اس دن چھرے ہوں گے جو تروتازہ ہوں گے“

اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

اس لیے کہنے والے نے کہا:-

زندگی پر بھار ہوتی ہے

جب خدا پر ثار ہوتی ہے

اللہ پر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیجیے।

اللہ تعالیٰ بھی مشتاق ہیں:

ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(الآ طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى لِعَانِيٍ وَ آتَاهُ إِلَى لِعَانِيهِمُ الْأَشَدُ شَوْقًا)

(جامع الحدیث، رقم ۱۵: ۱۱۳)

”جان بلو! میرے چاہنے والوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور

میں ان کی ملاقات کے لیے، ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں“

اور جب محبوب محبت کرتے ہیں تو پھر تو بندے کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رض اپنے مکتوبات میں فارسی کا ایک شعر لکھتے ہیں، فرماتے

ہیں -

عشق معشوقاں نہاں است و تفییز
 عشق عاشق با دو صد طبل و تفییز
 عاشق عاشقان بدن لاغر کند
 عشق معشوقاں بدن فربا کند

جو معشوقوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ بھی محبت کو چاہتے ہیں، اور محبت تو پھر نظرے لگاتا ہے۔ اور عاشق کا جو عشق ہوتا ہے وہ تو ڈھولوں کے ساتھ ہوتا ہے، آئیں بھرتا ہے، نظرے لگاتا ہے، عاشق کا کام ایسا ہوتا ہے۔ اور جو عاشقوں کا عشق ہوتا ہے اس میں محبت کا بدن لاغر ہوتا جاتا ہے، سکر تا جاتا ہے، بچارا، سوکھتا جاتا ہے، محبت میں۔ اور جب محبوب کسی سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر عاشق کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔

تیری اک نگاہ کی بات ہے:

تو بھی! ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے محبت فرمائے۔
 بس یہ تمنا دل میں ہو کہ اے مالک! ہم ایسے بن جائیں کہ آپ کو پسند آجائیں۔ اے
 کریم پروردگار! ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔

**تیری اک نگاہ کی بات ہے
 میری زندگی کا سوال ہے**

اے اللہ! ایک نظر رحمت کی ڈال لیجیے، آپ کی ایک نگاہ پر ہمارا کام بنے گا۔
 نہیں! آپ کی نیم نگاہ سے ہمارا کام بن جائے گا۔ اک نظر تو فرمادیجیے! ایک بزرگ
 تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کب ہو گی؟ جواب میں فرمائے گئے:
 جب دید ہو گی، تب عید ہو گی
 حاجی احمد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں۔

عید گاؤ ماں غریبان کوئے تو
انبساط عید دیدن روئے تو
صد ہلالی عید قربات کنم
اے ہلالی عید ما ابروئے تو

”کہ ہم غریبوں کی عید گاہ تو بس تیرا دیدار ہے۔ تو ہے تو وہاں جانا ہی ہماری عید گاہ ہے۔ عید کی خوشی کیا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ لینے میں عید کے سو ہلال آپ پر قربان کر دوں، تیری تو امیر میرے لیے عید کا چاند بن جاتی ہے“

واقتی جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے ایسے نوٹ کے بیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ صبح سے شام تک ہر وقت یہ دھیان رہے کہ اے اللہ! کوئی عمل ہم ایسا کر جائیں کہ آپ کو پسند آجائے۔ ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہوئے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اے اللہ! آپ محبت کی ایک نظر فرمادیجیے، اے اللہ! ہمیں آپ پسند فرمائیجیا میرے اللہ! آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی تو ہمارا بھی پیڑا اپار ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے اے اللہ! ہم حاضر ہیں۔ اس کے لیے ہم عاجز مسکینوں پر مہربانی فرمائیجیے۔ ہم مجاہدوں کے قابل نہیں ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ! ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمادیجیے، نری کا معاملہ فرمادیجیے۔ اے میرے مولی!

جب آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، فضیل بن عیاض رض کوڈا کوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ رحمت کی نظر پڑتی ہے، بشر حافی کو گلیوں میں شراب پینے والے کو اے اللہ! آپ نکال کر ولیوں کی فہرست میں شامل فرمادیتے ہیں۔ جب آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے، مالک بن دینار رض کو دنیا کی شراب چھڑا کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ میرے مولی! جب آپ کی رحمت کا یہ

معاملہ ہے ہم جیسے عاجز مسکین، آج آپ کے گھر میں حاضر ہیں، آپ کے سامنے
دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے عمل کو دیکھتے ہیں تو دل میں ڈر لگ جاتا ہے، آپ کی
رحمت کو دیکھتے ہیں، امید لگ جاتی ہے۔ اے کریم آقا! ہم پر رحمت کی نظر فرمادیجیے!
اور ہماری اس حاضری کو قبول کر لجیے! اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں
 شامل فرمادیجیے اور اے اللہ! قیامت کے دن ہم ایسے حال میں کھڑے ہوں کہ آپ
ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اور ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں اور آواز آئے:

﴿إِنَّمَا أَيْتُهَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَةَ ۝ أَرْجُعُ إِلَى رِبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝
فَادْخُلُوهُ فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلُوهُ جَنَّتِي ۝﴾ (سورۃ الفجر: ۲۷-۳۰)

• وَأَخِرُّهُ عَوْنَانَ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ •

﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾
(الْجُمَرَ: ٩)

حافظت قرآن

حضرت مولانا پیر ذوالقدر احمد نقشبندی

نبیوی علمائی

بیان:

اقتباس

اب دیکھیں اگر کوئی بادشاہ یہ کہنے شد کرے کہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں تو خود تو نہیں جا کر چاروں طرف پھرا دے سکتا۔ اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتا ہے، فوجی کا سٹیش اچھا ہوتا ہے، تنخوا ایں اچھی ہوتی ہیں، عذرا اچھی ہوتی ہے، جن جن کر لوگ فوج میں رکھے جاتے ہیں..... اور پھر ان کو اس کام پر لگایا جاتا ہے کہ جی آپ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ تو حفاظت تو فوج کرتی ہے مگر بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ذریعے سے اپنے اس کام کو کر دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام یوں کیا کہ اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے پہنے جن کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی کہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

حافظت قرآن

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا امَّا بَعْدُ:

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

﴿إِنَّا نَعْنُونَ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ (الجبر: ۹)

سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

الْلّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

حافظت قرآن کی ذمہ داری:

﴿إِنَّا نَعْنُونَ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ (الجبر: ۹)

”بیشک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔

ایک اشکال کا جواب:

ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ تمیں آسمانی کتابیں اور بھی ہیں تورات، انجلی، زبور، وہ بھی تو آسمانی کتابیں تھیں لیکن ان کے اندر تحریف ہو گئی ایسا کیوں ہوا؟ یہاں پر یہ نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چلی تمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابی شکل میں بھی گئیں، صحیفے بھیجے گئے، لکھی ہوئی کتابیں بھیجی گئیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی۔ قرآن مجید کے

بارے میں کہا گیا کہ یہ صرف پیغام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

((تَبَرَّكُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ)) (کنز العمال، رقم: ۲۳۶۳)

”قرآن سے برکت حاصل کرو، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے“

نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن مجید سے برکت پاؤ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو خط لکھے، اس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، پیغام مل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ٹیلی فون پر بات کرے اور آپ اس کی آواز کو سنیں۔ اب آپ اس کے لمحے کو بھی سنیں گے، اس کی گرم جوشی دیکھیں گے، اس کا انداز ملاحظہ کریں گے۔ تو خط میں لکھ کر بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور ٹیلی فون سے بات کرنا کچھ اور ہے۔ تو جو پہلی تین ستائیں تھیں ان کی حیثیت مکتب کی مانند تھی، خط آگیا، رقعہ آگیا، کتاب آگئی۔ جب کہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جب تک علیہ السلام نے اسے نبی ﷺ تک پہنچایا۔ اب دیکھیں کہ ہم جب انتہیت کے اوپر کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوتا ہے تو ہماری آواز الیکٹریکل سکنل میں Convert (تبدیل) ہو کرتی مسافت طے کر لیتی ہے اور وہاں جا کر دوبارہ آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر جب یہ کلام نازل ہوتا تھا تو اسی طرح مسیح کی شکل میں آیا کرتا تھا۔

نزول وحی کی حقیقت:

چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جب وحی اترتی تھی سلسلہ الہرس کی صورت جیسے دور سے گھنٹی بجھنے کی آواز آرہی ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا تھا۔ اب گھنٹی بجھنے میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان کو جب دور سے گھنٹی بجھنے کی آواز آئے تو سمت کا تعین کرنا مشکل ہوتا ہے، مشرق سے ہے یا مغرب سے، کدھر سے ہے۔ یعنی

ہمہ جہت وہ پیغام ہوتا ہے، تو یہ پیغام چلتا تھا، اس کی ڈائریکشن کا تعین کرنا مشکل تھا، یہ ہر ڈائریکشن سے پیغام رسیو ہوتا تھا۔

دوسری یہ کہ یہ جو گھنٹی ہوتی ہے یہ Periodic Wave کی طرح بھتی ہے، پھر رکتی ہے، پھر بھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جتنے Messages ہیں وہ اسی طرح Messages (پیغامات) پیکٹ کی حیثیت میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ پیغام چلتا تھا، کہاں پر؟ نبی ﷺ کے قلب مبارک پر۔

﴿نُزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ﴾

”یاً پَ كَ دل پَ اترتا تھا“

اور انسان کا دل ائینا ہے، یہ اس آسمانی پیغام کو وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کسی کے ائینا کی بیڑی ہی ڈسچارج ہو جائے تو وہ تو ایسے ہے جیسے سیل فون کی بیڑی فلیٹ ہو گئی۔ کال کرنے والے کرتے رہیں اس نے کوئی رسانس ہی نہیں دیتا۔ لیکن اگر بیڑی ٹھیک ہو تو جو کوئی کال کرے گا تو کال رسیو ہو گی۔ بالکل اسی طرح انسان اپنے دل کے ائینا کے ذریعے یہ پیغام رسیو کر سکتا ہے۔ کفر کی دنیا پانچ حواس کو تسلیم کرتی ہے اور جہاں پھنس جاتی ہے وہاں کہتی ہے کہ چھٹی حس نے بتایا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ جو پریشان ہو کر چھٹی حس کا نام لیتے ہیں وہ اصل میں انسان کا قلب ہے۔ یہ چھٹی حس ہے بندے کی۔ یہ انسان کو بتا دیتا ہے اب کچھ ہونے والا ہے، کوئی خطرہ ہے۔ تو کفر کی دنیا میں مجبور آیہ مانا جاتا ہے، ہم اس کو باضابطہ ایک حس مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الہام یا وحی، اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں آتی ہے۔ تو دل ایک حس ہے اور یہ باقی حسون سے زیادہ بہتر حس ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کے پیغام کو وصول کر سکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پر جب یہ وحی اترتی تھی تو یہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی تھی اور نقش ہونے کے بعد

آپ اس کو Reproduce (ہو بہ نقل) کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کلام کو صادر فرمایا، ہو بہواں طرح جبریل علیہ السلام نے پہنچایا اور ہو بہ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اسی کو تلاوت فرمایا۔ الفاظ وہی، حروف وہی، لہجہ وہی، ہر چیز ویسی ہی ہے جیسی کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام آیا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے اس کو سکھایا صحابہ کو تو صحابہ نے اس کو محفوظ کر لیا اور وہ کلام آج چودہ سو سال سے زیادہ گزر گئے اسی طرح دنیا میں محفوظ چلا آ رہا ہے۔ چونکہ یہ کلام خداوندی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی ہے۔

قرآن کی حفاظت کرنے والی فوج:

اب دیکھیں اگر کوئی بادشاہ یہ کشمکش کرے کہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں تو خود تو نہیں جا کر چاروں طرف پھرا دے سکتا۔ اس کے لیے وہ ایک فوج تیار کرتا ہے، فوجی کا سینیش اچھا ہوتا ہے، تنخوا ایں اچھی ہوتی ہیں، غذا اچھی ہوتی ہے، چن چن کر لوگ فوج میں رکھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا آئی کیا اچھا ہو، پسلیشی اچھی ہو، حاضر دماغ ہو، اچھی تعلیم ہو، اچھا فیملی بیک گرا اونٹ ہوان کو رکھا جاتا ہے۔ اور پھر ان کو اس کام پر لگایا جاتا ہے کہ جی آپ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ تو حفاظت تو فوج کرتی ہے مگر بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ذریعے سے اپنے اس کام کو کر دکھایا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام بیوں کیا کہ اپنے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے پختے جن کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دی، اپنی محبت ڈال دی۔ اب ان کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ میں قرآن پاک کا حافظ بنوں۔ کسی کا دل چاہتا ہے میں بیٹھ کو حافظ بناؤں، کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں بیٹھ کو حافظ بناؤں، یہ خواہش

دل میں پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو خود حافظ بن گئے۔

فوٹو گرافک میموری:

پھر اللہ تعالیٰ ان کو فوٹو گرافک میموری بھی دے دیتا ہے، چنانچہ وہ قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا یاد ہو جانا ایک مجزہ ہے۔ جتنا قرآن مجید کا والیم ہے اتنی اگر دنیا کی کسی زبان کی کتاب ہو تو اس کتاب کو کوئی بندہ یاد نہیں کر سکتا۔ بلکہ عام طور پر دیکھا گیا کہ آپ اگر ایک دفعہ کتاب کو پڑھیں تو Interest (دچپی) رہے گا۔ دوسری دفعہ پڑھیں Interest (دچپی) کم ہو جائے گا۔ تیسرا دفعہ اور کم، چار پانچ دفعہ کے بعد کتاب دیکھنے کو دل نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کا معاملہ اور ہے، اسے ایک دفعہ پڑھیں دل متوجہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ پڑھیں اور زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تیسرا دفعہ اور زیادہ، جتنا زیادہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اتنا قرآن مجید کے ساتھ اس کی Attachment (تعلق) پڑھتی چلی جاتی ہے۔ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی لذت پڑھتی رہتی ہے کم نہیں ہوتی۔ جیسے پیاس بندہ سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ملے تو کتنے شوق سے پیتا ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن مجید سے محبت رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو اسی شوق کے ساتھ پڑھتا ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں دل نہیں بھرتا، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں قرآن مجید کی دل لذت ختم نہیں ہوتی، جب دیکھوا یک نئی لذت ہوتی ہے، ایک نیا سرو ہوتا ہے۔

دس بندوں کی شفاعت کا حق:

تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اپنے بندوں سے لی۔ اسی لیے یہ جو

قرآن مجید کے حافظ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پختے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جیسے فوجی Selected (چنا ہوا) بندہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پختے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدا بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے جن لیا ہوتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر نور کے تاج رکھے جائیں گے اور ان حافظوں کو کہا جائے گا کہ کم از کم دس بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی شفاعت کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔

شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟

اب یہاں ایک نکتہ اور بھی سمجھنے والا ہے کہ کون سے دس بندوں کی شفاعت ہوگی۔ تو علامے ایک بات کھولی کہ جب بھی کوئی بچہ چنیدا حافظ بنتا ہے۔ عام طور پر اس کے قریبی رشتہ داروں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اس کے اس کام سے خوش نہیں ہوتے، وہ اس کو Discourage (مايوس) کرتے ہیں۔ اس کوٹاٹ کرتے ہیں کہ کیا تم مولوی بن رہے ہو؟ کیا تم مدرسے جا رہے ہو؟ کیا تم یہ کر رہے ہو؟ وہ بچے کو ڈسکرچ کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی کہتے ہیں اس کو انجینئر بنتا تے، ڈاکٹر بنتا تے، پائلٹ بنتا تے، ایم بی اے پڑھاتے، یہ کرتے، وہ کرتے، تم نے کھڑا ال دیا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بچے کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کی ہمت بڑھاتے ہیں، اس کو دعا میں دیتے ہیں، اس کو Moral Support (اخلاقی حمایت) دیتے ہیں۔

لہذا قیامت کے دن وہ تمام لوگ جو اس بچے کو Discourage (حوالہ لٹکنی) کرتے تھے وہ اپنے آپ کو اس کی شفاعت کے حق سے محروم کر لیں گے۔ بچے کی شفاعت ان گناہ گاروں کے بارے میں ہوگی جو بچے کو سپورٹ کرتے تھے، اس کے

لیے دعائیں کرتے تھے، اس کو کہا کرتے تھے، تم اچھا کام کر رہے ہو۔ ان میں سے اگر کوئی بندے جہنم میں جانے والے ہوں گے، یہ پچھان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے جب بھی ویکھیں کہ کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے، ہمیشہ اس کی سپورٹ کریں کہ بھی! میں ایک کام نہیں کر سکا یہ کہ رہا تو میں کوئی خیر کا لکھتا تو کہہ دوں۔ میں کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بچے تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے۔ دو بول یوں گے، بچے کا دل خوش ہو جائے گا۔

تو ایک تو یہ اصول بنالیں کہ ہمیشہ جب بھی پڑھے کہ کوئی بچہ حافظ بن رہا ہے، کوئی بچی حافظ بن رہی ہے، ہمیشہ اس کو مارل سپورٹ کریں۔ کیا پڑھہ ہمارا یہی عمل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ یادہ لوگ جو حفظ کے مدارس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تاجر لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے اور وہ اپنے اس مال کے ذریعہ ایسے مدارس کو چلانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے قیامت کے دن قرآن پاک کی شفاعت ہو گی اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت کی نظر ہو گی۔

ڈیٹا محفوظ کرنے کے دو طریقے:

عام طور پر دیکھا ہے کہ آج کمپیوٹر پر کوئی کام کیا جائے تو اس کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہارڈ کاپی اور ایک ہوتی ہے سوفٹ کاپی۔ ہارڈ کاپی تو یہ ہوئی کہ آپ نے کمپیوٹر پر کوئی فائل لکھی پھر پر نٹر سے اس کو پرنٹ کر کے فائل میں کاغذ لگا کے رکھ لیا، یہ ہارڈ کاپی کہلاتی ہے۔ اور سوفٹ کاپی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کو آپ نے ہارڈ سک کے اندر یا اسی ڈی کے اندر ڈانسفر کر دیا، یہ سوفٹ کاپی بن گئی۔ تو عام طور پر ڈیٹا کو دو طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بھی چودہ سو سال پہلے سے ہی قرآن مجید کو دو طرح سے محفوظ کروایا۔ ایک قرآن مجید کی ہارڈ کاپی اور ایک سافت کاپی۔

قرآن پاک کی سوفٹ کا پیز

چنانچہ آپ ﷺ کا قلب مبارک قرآن مجید کی سوفٹ کاپی تھی اور امت میں صحابہ کرام نے جو قرآن مجید کو حفظ کیا، حافظوں کے دل اور حافظات کے دل اللہ تعالیٰ کے قرآن کی سوفٹ کاپی ہیں۔ یہ ڈسکس ہیں، یہ سی ڈیز ہیں جن کے اوپر اللہ کا کلام محفوظ ہوتا ہے۔ یہ چلتے پھرتے جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ! ڈیٹیا (ظاہر) ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہوتی ہے۔

صحابہ کرام کا شوق قرآن:

چنانچہ نبی ﷺ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ پھر صحابہ کرام نبی ﷺ نے بھی حفظ کیا۔ صحابہ کرام نبی ﷺ میں سے بہت سی تعداد ایسی تھی جنہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا اور کچھ حصہ تو سب صحابہ کو یاد تھا۔ اس لیے وہ رات کی تہائیوں میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے۔ انہیں مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا۔

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيَ الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيمُضُ مِنَ الدَّمْعِ
إِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ (المائدۃ: ۸۳)

قرآن سنتے تھے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، یہ قرآن ان کے دلوں کو گدگداد دیتا تھا۔ ان کے دل کے تار چیز دیتا تھا۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی رہیں۔ جیسے بچے کے منہ سے فیڈر نکالیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ روتا ہے، چھینچلاتا ہے، چلاتا ہے، کیوں فیڈر نکالا؟ ایسے ہی ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم قرآن پڑھنا روک دیں یا چھوڑ دیں۔ چنانچہ تیر لگ رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں اور کہہ

رہے ہیں کہ مجھے اگر فرضی منصی میں کمی کو خوف نہ ہوتا میں تیروں پر تیر تو کھا تارہتا سورة کہف کو مکمل پڑھئے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ اتنا ان کو مزہ اور لطف آتا تھا۔

چنانچہ صحابہ کرام میں قرآن مجید کے حفاظ موجود تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے۔ کیسے حافظ تھے؟ سبحان اللہ ایک مرتبہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو یہ خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھو! اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہا یہ قرآن پاک آپ پر اتارا گیا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پڑھو! تو ان کو Feel (احساس) ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو اشارہ ہوا ہے۔ تو جیسے ہی انہیں محسوس ہوا تو انہوں نے آگے سے پوچھا: اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم!

«اللَّهُ سَمِاعٌ»

کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟

تو نبی علیہ السلام نے فرمایا:

(«عَمَّ اللَّهُ سَمَّاكَ») (ابخاری، رقم. ۲۵۷۸)

اللہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر کہا

کہ ابن کعب سے کہو کہ قرآن سنائے۔ محبوب! آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ کیسا وہ قرآن پڑھتے ہوں گے!

اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی گانے والی مخفیہ گانا گاتی ہے تو جتنے شوق سے لوگ اس کے گانے کو سنتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ اور محبت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے قرآن پڑھنے والے بندے کا قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔

فرشتوں کا شوق تلاوت:

جب حافظ قرآن پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ حضرت

جریل علیہ السلام فرشتوں میں سے وہ ہستی ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ باقی فرشتے قرآن پڑھنیں سکتے ہیں فقط انسانوں کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک بندہ جو خود پڑھنے سکتا ہو تو جب اسے سنتا ہے تو اس کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔

چنانچہ جیسے ہی کوئی قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے اوپر آتے ہیں حتیٰ کہ اس کے اوپر تابندھ جاتا ہے، آسمان تک ان کا سلسلہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام سننے کے لیے آجاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قریب ہوتے ہوتے اس حافظِ قرآن کے اتنے قریب آجاتے ہیں کہ اس کے لبوں پر منہ پر برکت کے لیے اپنا منہ رکھ دیتے ہیں۔ یعنی فرشتے بھی اس کے منہ کو بوسے دیتے ہیں کہ اس منہ سے قرآن نکل رہا ہے، اللہ کا کلام نکل رہا ہے۔

چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا صحن ہے، چار پائی ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے، قریب گھوڑا بندھا ہوا ہے، طبیعت پھل رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ ذرا میں بلند آواز میں جہر سے قرآن پڑھوں لیکن جب یہ ذرا جہر سے قرآن پڑھتے ہیں، تو گھوڑا بد کتا ہے اور یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، لات ہی نہ مار دے بچ کو تو یہ آہستہ پڑھتے ہیں، پھر طبیعت پھلتی ہے، پھر اونچا پڑھتے ہیں پھر گھوڑا بد کتا ہے، پھر آہستہ پڑھتے ہیں۔ ساری رات اسی کارروائی میں گزر گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں کچھ روشنیاں نظر آئیں جو ان کے سر سے دور پیچھے آسمانوں کی طرف واپس جا رہی تھی۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر جیران ہوئے، صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے پیارے محبوب ملکیت! رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: جنم کو تم نے روشنیوں کی شکل میں دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے،

تمہارا قرآن سننے کے لیے آسان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو یہ قرآن مجید اسی نعمت ہے ”اللہ اکبر“

امام عاصم رض کے منہ کی خوبیوں:

قرآن مجید کے ایک قاری گزرے ہیں امام عاصم رض کے منہ سے بہت خوبیوں آتی تھی۔ مشک و غزیر کی بھی اتنی خوبیوں میں ہوتی ہو گی جوان سر سے آتی تھی۔ سب لوگ بڑے حیران ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا: حضرت! آپ کون سی خوبیوں میں رکھتے ہیں؟ اسی خوبیوں تو بھی سو نگنے میں نہیں آتی، بندہ حیران ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: کہ و اللہ میں تو کوئی خوبیوں میں نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا: مگر حضرت اتنی خوبیوں کیسے آتی ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاصم تم قرآن اتنا شوق سے پڑھتے ہو، زندگی اسی میں لگادی ہے، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوس دوں۔ خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو جب سے بوس دیا اس وقت سے میرے منہ میں خوبیوں آرہی ہے۔

حضرت عمر رض کا فوج کو حکم:

یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی سافٹ کا پیز تمام حفاظت ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دلوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ تو یہ قرآن مجید کا مجرہ ہے کہ اس کو یاد کر لینا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رض نے مستقل ایک آرڈر دیا تھا اپنے ایک امیر لشکر کو کہ جب تمہاری ایکیسوٹی ذراواں (کم) ہو جائیں یعنی معمول پر آجائیں تو تم اپنے فوجیوں کو کہو کہ وہ اللہ کے کلام کو یاد کریں۔ چنانچہ ہزاروں صحابہ اس آرڈر کے بعد پورے

قرآن مجید کے حافظ بنے تو یہ سلسلہ وہاں سے آگے چلا، پھر تابعین بنے، تبع تابعین بنے، یہ سلسلہ اوپر والوں سے نیچے چلتا چلا آیا، آج بھی شاگرد اپنے استادوں سے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں الحمد للہ لاکھوں کی تعداد میں حفاظت موجود ہیں۔

بچوں کی مدتِ حفظ:

عام طور پر ایک بچہ دو سال سے تین سال کی مدت میں قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے۔ Average (متوسط) بچہ اتنا کام لیتا ہے۔ اگر اچھا کام دے شوق و ذوق ہو تو کوئی دو سال میں کر لیتا ہے کوئی تین سال میں کر لیتا ہے، کوئی دو سے بھی کم میں کر لیتا ہے۔ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو ڈیڑھ سال میں حافظ بن جاتے ہیں، کچھ ایک سال میں حافظ بن جاتے ہیں۔ وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو ایک سال سے بھی کم میں حافظ بن جاتے ہیں۔

سات مہینے میں حفظ:

چنانچہ ہمارے بچیوں کے جامعہ میں داخلہ لینے کے لیے ایک لڑکی آئی اور وہ ڈبل ایم اے تھی۔ ایم اے جغرافیہ اور ایم اے کیلیگرانی، ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ حافظہ بنتا ہے تو جو منظمہ تھی انہوں نے ان سے کہا: حفظ کی بچیاں تو چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں۔ آپ اکیلی بڑی عمر کی بچی عجیب محسوس کرو گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھنے والی جو عالمات فاضلات کی کلاس ہے، اس میں داخلہ لیں۔ وہ کہنے لگی کہ جی میں بعد میں داخلہ لے لوں گی۔ دل میں حفظ کا بہت شوق ہے میں پہلے حافظہ بننا چاہتی ہوں۔ اس کے شوق کو دیکھ کر انہوں نے داخلہ دے دیا۔ سات مہینے کے بعد مجھے اطلاع می کہ جو ایک بچی آئی تھی، ڈبل ایم اے، آج سات مہینے گزرے

اور اس نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا ہے۔ اللہ کی شان سات مہینے سے بھی کم میں واقعات موجود ہیں۔ بعضوں نے چار مہینے میں کر لیا، بعضوں نے تین مہینے میں بھی کر لیا۔

ایک مہینے میں حفظ:

حضرت مولانا قاسم نانو توی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے آپ کے ساتھ بہت سے علماء اور طلباء تھے لیکن اللہ کی شان ان میں پورا حافظ قرآن کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر سے رمضان کامہینہ شروع ہو گیا، حضرت نے فرمایا کہ بھتی! یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہوں اور وہ آخری سورتوں کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوں۔ چنانچہ حضرت کیا کرتے کہ روزانہ دن میں ایک ایک پارہ یاد کر لیتے اور رات کو تراویح میں سنادیتے۔ ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر ان کا قرآن مکمل ہو گیا۔ ۳۰ دن میں قرآن مجید یاد کر لیا۔

ایک ہفتے میں حفظ:

تمیں سے بھی کم دنوں میں حفاظ کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ایک بڑے باپ کے نواب کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت تھے، ذہین تھے، جب ان کے والدان کو لے کر آئے کہ جی میرے اس بچے کو آپ علم پڑھانے کے لیے قبول فرمائیں۔ حضرت نے ان کو اپنی شاگردی میں قبول کر لیا۔ پوچھا کر بچہ کیا قرآن مجید کے حافظ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ہاں علم پڑھنے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے۔ یہ Prequalification (تعلیمی الہیت) ہے میرا شاگرد بننے کے لیے۔ لہذا قرآن پاک کو حفظ کر کے پھر آنا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ ٹھیک ایک ہفتے کے

بعد دوبارہ آگئے، حضرت! اپنا شاگرد بنا لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کہا تھا کہ حفظ کر کے آنا۔ کہا کہ حضرت میں قرآن مجید حفظ کر کے ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک ہفتہ میں قرآن مجید حفظِ مکمل کر لیا۔

تین دنوں میں حفظ:

اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے ”تراث“۔ اس میں یہ واقعہ کہا ہے کہ چند بڑے بڑے علمائیشے ہوئے تھے۔ تذکرہ چھڑگیا کہ فلاں عالم بھی ہے حافظ بھی ہے، فلاں فقط عالم ہے، تو ان میں سے ایک آدمی تھا اس کا نام تھا ہشام کلبی، اس کے بارے میں کہا کہ یہ عالم تو بہت بھاری ہے مگر حافظ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اچھا مجھے مکمل حافظ ہونا چاہیے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے حفظ کا ارادہ کر لیا اور تیرے دن میں پورے قرآن مجید کا حافظ بن چکا تھا۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔

اب دیکھیے کہ اتنی بڑی کتاب صرف تین دن میں حفظ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ادھر سے کماٹ گئی اور ڈیناڑا نسفر ہونے میں چند سینڈ لگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا ہی سلسلہ بنا، اللہ نے پورے قرآن کوڑا نسفر ہی کر دیا۔

کم عمری میں حفظِ قرآن کی مثالیں:

اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ مختلف عمر کے لوگوں سے قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بچوں نے کیا یا جوانوں نے کیا یا بڑھوں نے کیا، نہیں ہر عمر کے بندے نے قرآن حفظ کیا۔ چنانچہ اسی بھی مثالیں ہیں کہ نوجوان حافظ بنے۔ کوئی میں سال میں بنا، کوئی تیس سال میں، کوئی چالیس سال میں، کوئی پچاس میں۔ مگر چھوٹی عمر کی بھی مثالیں ہیں: ہمارے ہاں عام طور پر بچے دس سال گیارہ سال کی عمر میں قرآن

مجید کے مکمل حافظ بن جاتے ہیں۔ بہترین عمر بھی ہوتی ہے۔ بچے کو پہلی پانچ کلاسیں سکول کی پڑھائی جائیں تاکہ اس کے اندر تھوڑی سمجھ بوجھ آجائے اور پھر اس کو قرآن مجید کا حافظ بنایا جائے۔ تو وہ بچہ ڈیڑھ سال میں دو سال میں قرآن مجید کا مکمل حافظ بن جاتا ہے۔ کئی بچہوں میں ترتیب یہ ہے کہ سکول کی تعلیم کے ساتھ ہی حافظ بنادیتے ہیں۔ جیسے بھی ترتیب ہو بہر حال یہ بہترین عمر ہوتی ہے قرآن مجید یاد کرنے کی۔ سات سال کی عمر میں بھی بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال اجتماع پر ایک حافظ بچی نے پڑھا، اس کی عمر سات سال پوری بھی نہیں تھی، پونے سات سال عمر تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم نے اس کو میز پر کھڑا کیا تو ہمارے بعض پٹھان بھائی کہنے لگے کہ یہ گڑیا قرآن مجید پڑھنے والی کہاں سے آگئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی پلاسٹک کی گڑیا قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ اتنی چھوٹی بچی تھی اور وہ حافظ بن گئی۔

اس سے بھی کم عمر کی مثالیں موجود ہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بچے کو اس کے والد لے کر آئے جس بچے کی عمر پانچ سال تھی اور وہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب والد نے کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو! تو وہ ضد کرنے لگا کہ ابو! میرے ساتھ وعدہ کریں کہ گڑی کی ذلی لے کر دیں گے تو میں قرآن پڑھوں گا۔ اس زمانے کی چکم کینڈی بھی کچھ ہوتا تھا، گڑ ہوتا تھا، اس نے کہا کہ ابو وعدہ کریں۔ اس نے کہا: ہاں بیٹے! میں گڑ لے کر دوں گا۔ تو اس وقت اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ہارون الرشید خود بھی حافظ تھا، اس نے مختلف بچہوں سے اس سے قرآن پاک نا، اللہ کی شان پنچ نے ہر جگہ سے صحیح قرآن پاک نہادیا۔ تو پانچ سال کی عمر میں بھی بچے حافظ بن جاتے ہیں۔

بڑی عمر میں حفظ قرآن:

بڑی عمر کو دیکھیں، تو ماشاء اللہ! کبی عمر میں بھی لوگ حافظ بنے، کوئی پچاس سال

میں بنا، کوئی سائٹھ میں بنا۔ ہمارے اپنے تعلق والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ جب قرآن مجید مکمل کیا تو مجھے حکم دیا کہ جی آپ نے دستار بندی کے لیے آتا ہے۔ حاضر ہو گیا۔ اللہ کی شان کہ جب ان کی دستار بندی کا وقت آیا تو میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے سر کے بال کے بھی سفید تھے، داڑھی کے بھی سفید تھے، موچھوں کے بال بھی سفید تھے اور بھنوؤں اور پلکوں کے بال اور یہ جو کلاسیوں پر بازو بال ہوتے ہیں یہ بھی سفید تھے۔ ان کے پورے جسم پر کوئی کالا بال نظر نہ آتا تھا۔ شاید نوے کے قریب ان کی عمر تھی، اس عمر میں اللہ نے اس کو قرآن کا حافظ بنادیا۔ تو پانچ سال کی مثالیں بھی موجود اور نوے سال کی مثالیں بھی موجود ”اللہ اکبر کبیرا“۔

مستورات میں حفظ قرآن:

اور یہ کام جیسے مردوں نے کیا، ایسے عورتوں نے بھی کیا۔ اللہ کی وہ نیک بندیاں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بھرا وہ بھی قرآن پاک کی حافظہ بنیں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا خصہ رضی اللہ عنہا یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل حافظہ تھیں۔ امہات المؤمنین میں سے پھر اس کے بعد اور صحابیات بھی بنتی گئیں، یہ سلسلہ مستورات میں بھی چلا۔ الحمد للہ اس وقت بھی بنات کے ان گنت مدارس ہیں جہاں بچیاں اللہ کے قرآن کی حافظات بن رہی ہیں۔ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن ایک ہی وقت میں قرآن حفظ کرنا شروع کریں تو بھائی کی نسبت بہن پہلے کر لیتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچیوں میں Concentration (یکسوئی) زیادہ ہوتی اور بچوں کے اندر Frestation (انتشار) زیادہ ہوتی ہے، یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ جبکہ بچیاں اپنا وقت ضائع نہیں کرتیں اسی لیے عام طور پر حفظ میں بچیاں بچوں سے زیادہ آگے نکل جاتی ہیں۔ چنانچہ اس امت میں جس طرح قراءہ گزرے ہیں اسی طرح قاریات بھی گز ریں۔

حصہ بنت سیرین کا شوق قرآن:

ابن سیرین رض ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ محمد ابن سیرین رض ان کی ایک کتاب تعبیر الرؤایا بہت معروف ہے۔ ان کی ایک بہن تھی حضہ بنت سیرین رض یہ تابعین میں سے تھیں۔ تو حضہ بنت سیرین قرآن پاک کی حافظہ بھی تھیں قاریہ بھی تھیں۔ قرآن پاک کی انہوں نے پنیتیس سال خدمت کی، وہ کیسے کہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ وہ اعتکاف کی نیت سے پنیتیس سال وہاں رہی فقط ضرورت کے لیے مسجد سے باہر آتی تھی اور نہ وہی رہتی تھیں۔ بچے بچیوں اور عورتوں کو اللہ کا قرآن سیکھاتی تھی اور جب فارغ ہوتی تھی تو اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایاس بن معاویہ رض سے کسی نے پوچھا کہ تابعین میں تمہاری نظر میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں حضہ بنت سیرین رض تو پوچھنے والے نے کہا کہ کیا حسن بصری رض سے ان کو فضیلت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں حضہ میں وہ خوبیاں دیکھتا ہوں کہ میں ان کو حسن بصری رض پر بھی فضیلت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ کس درجے کی حافظہ قاریہ اور نیک خاتون تھی۔ کمی مرتبہ ابن سیرین رض قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی لفظ کی ادائیگی میں تھوڑا متعدد ہوتے تو بچے کو سمجھتے تھے کہ جاؤ اور میری بہن حضہ سے پوچھ کر آؤ کہ یہ لفظ کیسے پڑھتا ہے اور جیسے وہ بڑھتی تھی اسی طرح محمد بن سیرین رض رڑھا کرتے تھے۔

ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات ہوتی تھی اور عشا کے بعد درکعت کی نیت پا نہ ہتی تھیں اور پوری رات اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزار دیتی تھیں۔ ان کی ایک باندھتی تھی، وہ عقل کی پوری کی پوری تھی۔ ایک دن ہمسائے کے گھر گئی تو ہمسائے نے

پوچھا کر بتاؤ تمہاری مالکہ کا ایسا حال ہے؟ تو وہ بیچاری بات تو پوری سمجھتی نہیں تھی، کہنے لگی کہ تمہیک ہے۔ پوچھا کر سناوا! کیسے اس کے دن رات گزرتے ہیں؟ کہنے لگی کہ پہنچنے میں سال مجھے ان کی خدمت کرتے ہو گئے ہیں روز دیکھتی ہوں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو وہ دور کعت نیت باندھ لیتی ہیں اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھنے میں آئی کہ آخر ان سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا کہ میں سال رو نے کے بعد بھی معاف نہیں ہوا۔ تو ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں تھیں کہ میں میں سال ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت میں گزر گئی۔ تو جیسے مردوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اسی طرح عورتوں نے بھی قرآن مجید کو حفظ کیا۔ تو یہ قرآن مجید کی سوفت کاپی ہیں۔

ضبطِ حفظ کی عجیب و غریب مثالیں:

بعض لوگوں کے اندر ایسی بات ہوتی ہے کہ واقعی قرآن مجید کو انہوں نے صحیح معنوں میں ضبط کیا ہوتا ہے۔

○ چنانچہ ہم ایک مرتبہ رمضان مبارک میں مری گئے تو وہاں پر ایک جگہ ایک قرأت کا نفرنس ہوتی ہے۔ وہاں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ایک ایسا مصلی ہے، چھتیں سال سے وہاں تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، چھتیں سال میں ایک مرتبہ بھی امام کو وہاں لقمه دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حافظہ ہی ایسے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ جن حفاظ کو پیچھے سے لقمه دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ایسا قرآن مجید یاد ہوتا ہے۔

○ چنانچہ حضرت قاری فتح محمد بن علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرماتھے، ایک شاگرد آیا انہوں نے پوچھا کر بتاؤ بھی تمہیں قرآن مجید صحیح یاد ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا: حضرت! یاد تو بہت اچھا ہے البتہ جہاں وقف آتا ہے وہاں آخری لفظ پر کہیں کہیں تباہ لگ جاتا ہے۔ جیسے (بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا) ہے یا (بَصَمَرًا)۔ یا کہیں پر (عَمَلُونَ) ہے یا (عَمَلُونَ آخری لفظ کے اوپر مجھے تباہ لگ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا: اچھا! میں

تمہیں ساؤں کہ ہر آیت کا آخری لفظ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سنائیں۔ تو حضرت نے فقط آخری آخری لفظ پڑھنا شروع کر دیا مثلاً **الْعَالَمِينَ** ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ - الرَّحْمٰنَ - الرَّحِيمَ﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ایک حرف پڑھتے پڑھتے الم
سے شروع کر کے والناس تک پورا قرآن شریف ختم کر دیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے سکرین
پر ان کے سامنے قرآن پاک لکھا ہوا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتے جا رہے
ہیں۔ ایسے بھی قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں۔

⑥ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست ہیں، عالم ہیں، ان کی والدہ ہمارے
ساتھ حج میں تھیں۔ وہ قرآن مجید کی عاشقة ہیں، بوڑھی عورت ہیں، مگر اللہ نے ان
کے دل میں قرآن مجید کی عجیب محبت بھری ہے۔ اتنی پکی حافظہ ہیں کہ ان کو حیرانی
ہوتی ہے کہ لوگ قرآن مجید بھولتے کیسے ہیں؟ وہ اس پر ایک مرتبہ حیران ہو رہی
تھیں۔ کہنے لگیں کہ اچھا! قرآن مجید بھولتے ہیں؟ یہ ان کو سمجھنہیں آرہا تھا کہ قرآن
مجید میں بھول کیسے ہو جاتی ہے؟ اتنی قرآن مجید کی اتنی پکی حافظہ ہیں۔

⑦ ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملنے کا موقعہ ملا، ایک تقریب تھی، نکاح تھا،
اس میں اکٹھے ہوئے تو کسی نے کہا کہ جی یہ قاری صاحب ہیں، قرآن مجید کے کپیوٹر
ہیں۔ مجھے عجیب سی بات لگی کہ پتہ نہیں کہ لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہربات
میں کپیوٹر کا لفظ ضرور گھادیتے ہیں، نہیں کہے سکتے تھے کہ یہ کپکے حافظ ہیں، بڑے
قاری ہیں، یہ کیا جی قرآن مجید کے کپیوٹر ہیں۔ خیر جب محفل ختم ہوئی تو ان کے قریب
محفل کے پندرہ ہیں حفاظ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارا بھی پہلا موقعہ تھا ان کے ساتھ، چنانچہ
ہم بھی قریب آگئے اور پھر ہم نے واقع ہی محسوس کیا کہ وہ قرآن مجید کے کپیوٹر تھے۔
وہ کیسے؟ حفاظ جب عام طور پر ایک دوسرے سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو یہ پوچھتے ہیں
اچھا بھی فـ کیف اس لفظ سے آگے آیت پڑھو؟ اب کیف تو کتنی جگہوں پر آگیا۔

فتکون سے آگے پڑھو! تو پھر آیت آگے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ایک دوسرے کائیسٹ لیتے ہیں۔ تو یہ تو آسان نیست ہے، اکثر لوگ لے لیتے ہیں۔ فتکون سے اختلاف آئیں پڑھ لیتے ہیں مگر وہاں تو معاملہ کچھ اور رکھا۔

ایک صاحب نے پوچھا کہ اچھا کہ فتکون کا لفظ کہاں ہے؟ انہوں نے آیت نہیں پڑھی۔ قاری صاحب نے فتکون کا لفظ سننے ہی کہنے لگے: فلاں پارے فلاں سورۃ کی فلاں نبہ آبت کے اندر ہے، پھر فلاں پارے فلاں سورۃ کی فلاں آیت کے اندر ہے، وہ آیتوں کے نمبر بھی بتا رہے تھے۔ اچھا چند لوگوں کے پاس قرآن پاک تھے، وہ اس کو دیکھ تصدیق کر رہے تھے کہ واقعی جو آیات کا نمبر وہ بتا رہے تھے اسی آیت میں وہ لفظ موجود ہوتا تھا میں نے کہا یا اللہ قرآن مجید کے حافظ تو بڑے بندے دیکھے تھے ایسا بندہ تو نہیں دیکھا کہ جس کو آیتوں کے نمبر تک بھی یاد تھے تو پڑھنے والے عاشقوں نے قرآن مجید کو ایسے بھی یاد کیا۔

کثرتِ تلاوت کی مثالیں:

اچھا جس طرح قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کیا گیا کہ بغیر غلطی کے پڑھنے والے حفاظ بنے۔ اسی طرح کثرت سے تلاوت کرنے والے بھی بہت تھے، چنانچہ عثمان غنی رض قرآن مجید بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رض بہت کثرت سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا۔ امام اعظم ابوحنیفہ رض رمضان المبارک میں ایک پارہ دن میں پڑھتے، اور ایک پارہ رات میں پڑھتے، یہ ہوئے سانحہ سی پارے اور تین پارے تراویح میں پڑھتے تھے۔ ہر رمضان المبارک میں تریسہ مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اتنا کثرت سے پڑھنے والے تھے۔ تو پڑھنے والوں نے اس کو خوب پڑھا ہے۔

قرآن کا فیض نسل درسل:

بھئی یہ عشاقد کا قافلہ ہے۔ اصل میں یہ حفاظ عشاقد کی ایک جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عاشق، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے عاشق۔ اس میں عجیب و غریب قرآن کے عاشق ہیں، چنانچہ یہی لاہور کی بات ہے، ایک عالم تھے، انہوں نے ناشتے میں بلا یا۔ کہنے لگے کہ حضرت! میرے والد قرآن مجید کے عاشق تھے۔ ہم نے کہا: بھئی! ہمیں بھئی کچھ واقعات سناؤ! کہنے لگے کہ جی ایک مرتبہ کسی نے انہیں بتایا کہ اگر آپ دو سال روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے رہیں تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی Generation (نسل) کے اندر جاری ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا، روز ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے، سردی بھی، گرمی بھی، صحت بھی، بیماری بھی، خوشی بھی، غمی بھی، دلیں بھی، پر دلیں بھی، کتنے مختلف حالات ہوتے ہیں مگر انہوں پورے دو سال روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کیا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں قرآن مجید اس طرح جاری کیا کہ آج میرے والد کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں اور ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں سات سال سے اوپر کی عمر کے ہیں سب کے سب قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ میرے والد کی نسل سے کوئی بچہ پنجی اسی نہیں جو سات سال سے اوپر ہوا اور وہ قرآن پاک کا حافظ نہ ہو۔

ایک سوال کا امتحان:

ایک مرتبہ ہم سرحد کی طرف گئے تو وہاں ایک مدرسہ ہے جس میں گردان حفظ کو پاکرنے والی بہت اچھی کرواتے ہیں۔ ہمارے اپنے تعلق والے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے تفصیل بتائی کہ ہم بچوں کو اس وقت سلاتے ہیں، اس وقت جگاتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، ساری

انہوں نے ترتیب بتائی۔ جب میں نے سب سن لیا تو میں نے کہا کہ جی آپ پھر ان کا امتحان کیسے لیتے ہیں؟ کہنے لگے: بس ایک سوال پوچھتے ہیں، میں حیران ہوا کہ قرآن مجید کا حافظ بن کے امتحان دینا ہے اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی چار پانچ حفاظ اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں ہر ایک کے پاس قلم اور کاغذ ہوتا ہے اور ہر ایک نے الگ الگ اس کی غلطی کونوٹ کرنا ہوتا ہے۔ الفاظ کی غلطی کہاں؟ حروف کی ادائیگی کی غلطی کہاں؟ یہاں غنہ نہیں کیا، یہاں مدھیک نہیں کھینچی، فلاں نہیں کیا، صفات کا بھی خیال رکھتے ہیں، تجوید کا بھی اور ہر ایک اپنا اپنا لکھتا رہتا ہے۔ چار پانچ میتحن اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، کون سا سوال پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی وہ پانچ حافظ ایک وقت میں بیٹھ کر اس پنج کو کہتے ہیں کہ بچہ ہمیں پورا قرآن سنا دو، بس ایک سوال کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ بچہ پورا قرآن سنا دو اس پنج کو "اللہ" سے لے کر "والناس" تک پورا قرآن پانچ استادوں کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بچے کو پیش کیا، وہ بچہ یہی ماشاء اللہ حافظ محمد دین کی عمر کا بچہ تھا، اسی قدو قامت کا۔ کہنے لگے: اس بچے نے دو دن پہلے امتحان دیا، جب ہم نے اسے کہا کہ بچہ قرآن سنا دو! تو اس نے الحمد للہ سے پڑھنا شروع کیا۔ ایسے اس نے پڑھا جیسے پانی پر کوئی چیز تیرتی جاتی ہے۔ سنا تے ہوئے نہ کہیں الگانہ بھولا، نہ کہیں متشابہ لگا، نہ کہیں لوٹایا۔ اس نے اس طرح الحمد سے والناس تک پورا قرآن پاک سنا دیا۔ تو آٹھ گھنٹے کے اندر آج ایک بچہ اللہ کے قرآن کو بیٹھ کر سنا دیتا ہے۔ جس طرح مردوں نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، عورتوں نے بھی اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یہ کون تھے؟ یہ قرآن مجید کی سافت کا پیز تھیں اور اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔

دہریوں کے ملک میں حفاظتِ قرآن:

ہمارے ایک دوست تھے غالباً 1973ء کی بات ہے۔ اس زمانے میں ایک ایسا وقت آگیا تھا کہ جب سو شلزیم، دہربیت، کیونزم والے بڑے ایکٹو ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایشیا سرخ ہے، کوئی کہتا تھا کہ ایشیا سبز ہے، وہ عجیب سا سلسلہ تھا۔ اس زمانے میں ہم پونیرشی میں تھے، ہمارے ایک دوست سٹائل کراچی کے اندر جا ب کر رہے تھے۔ مل والوں نے ان کو رشیا بھیجاڑینگ حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھامیں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے مسجد دکھاؤ، میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ لوگوں نے کہا کہ جی یہاں باقی مسجدیں تو بند ہیں بس ایک دو مسجدیں ٹورست (سیاحوں) کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ آپ یہیں اپنی جگہ پر پڑھ لیں۔ میں نے کہا نہیں میرا دل کافی ادا س ہے میں مسجد کے لیے جاتا ہوں مسجد میں۔ میں گیا، وہاں مسجد کا خادم ملا، میں نے کہا کہ مسجد کھولو! اس نے کہا: کہ جی کھول تو میں دیتا ہوں اگر آپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تو ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا: کہ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا، یہاں بھی مسلمان ہوں، میں اگر اپنی نماز ادا کروں گا تو کون مجھے پکڑ سکتا ہے؟ میں مہمان ہوں، بھاگ کے تو نہیں آیا۔ کہنے لگے: کہ میں نے اذان دی، نماز پڑھی۔ قریب کے گھروں کے جو بچے تھے انہوں مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دیا، جب میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو قریب کے چند مردوں عورتیں تھیں، وہ آئے، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ ہمارے پاس چائے کی دعوت قبول فرمائیں۔ میرے پاس بھی وقت تھا، میں نے کہا: بہت اچھا۔ کہنے لگے کہ میں ان کے گھر چلا گیا تو انہوں نے کندی لگالی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب باہر کا بندہ کوئی نہیں تو وہ بڑے مطمین ہو گئے کہ چلو سب اپنے ہیں، اب کوئی انتیلی جنس والا نہیں جو شکایت لگا کر مصیبت کھڑی کرے گا۔ کہنے لگے کہ انہوں

نے کھانا کھلایا، چائے پلائی، پھر پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں باقیں پوچھنے بیٹھ گئے۔ اب صورت حال ایسی تھی کہ جہاں میں بیٹھا تھا میرے آگے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے پیچھے مرد تھے اور مردوں کے پیچھے گھروں کی عورتیں بھی تھیں۔ قدرتا میرے دل میں خیال آیا میں نے آگے بیٹھے بچے سے پوچھا کہ بچے تم قرآن پاک پڑھتا جانتے ہو؟ اس نے سرہلا یا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے اپنی جیب پچھوٹا قرآن مجید نکالا اور اس کے سامنے یوں کر کے کہا کہ اچھا یہاں سے پڑھو! اب وہ بچہ کبھی قرآن مجید کو دیکھتا ہے کبھی مجھے دیکھتا ہے، میں نے کہا: کہ پڑھو تو:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْدُوْنَفْسُكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارَأَكُمْ﴾ (اتریم: ۶)

جیسے ہی میں نے دولظ پڑھے تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا ہی جارہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلے پڑھتا ہی نہیں تھا، اب پڑھنا شروع کیا تو رکتا ہی نہیں۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، آپ کے گھروں میں مسجدوں میں ہر جگہ پر اللہ کا کلام موجود ہے، جہاں چاہو بیٹھ کر پڑھو، کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں یہاں ہم گھروں میں نہیں رکھ سکتے، مسجدوں میں نہیں رکھ سکتے، اگر کسی کے ہاں سے ایک ورق بھی مل جائے تو اس گھر کے لوگوں کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ چنانچہ ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی قرآن پاک دکھایا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے حافظ تھے، جب انقلاب آیا تو ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس شاگرد بنا کر بھیج دیتے تھے کہ یہ درزی ہیں اور ہمارا بچھے درزی کافی سکھے گا۔ استاد اس کو کپڑے بینا بھی سکھاتا اور ساتھ ساتھ ناپینا بچے کی طرح دو دو تین تین آیتیں زبانی بتا دیتا۔ وہ بچہ زبانی یاد کر لیتا، چنانچہ زبانی سن کر یاد کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا کہ بچہ قرآن پاک کا حافظ تو بن جاتا اس کو قرآن

پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس لیے کہ دیکھا تو بھی نہیں تھا۔ توجب آپ نے پہلے دکھایا کہ جی یہاں سے پڑھوتا سے کیا پڑتے، اس نے تو بھی قرآن پاک دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہوا کہ لوگو! تم کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن پر تو پابندیاں عائد کر سکتے ہو، جو سینوں پر لکھا ہوا ہے، تم اس پر کیسے پابندی عائد کر سکتے ہو؟

مدارس.....قرآن مجید کے کالپی سینٹر:

یہ حفاظ قرآن مجید کی (Soft Copies) سوفٹ کا پیزیر ہیں۔ اسی لیے حافظ کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، حافظ کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کے کلام کو سینے میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے اور حافظ کو بھی اپنے اس کلام کی قدر کرنا چاہیے۔

قرآن مجید کی سوفٹ کا پیزیر کو آج کل مدارس کے اندر بنایا جاتا ہے۔ کالپی سینٹر ہوتے ہیں ناجیسے فوٹو کالپی سینٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مدارس ہیں نا ان کا یونیورسٹی نام ہے قرآن کالپی سینٹر کہ ایک بندے کو اللہ نے قرآن مجید کا حافظ بنادیا تو وہ بیٹھ کر ماشاء اللہ دوسرے بچوں کے ذہن میں، دلوں میں، اس کو کالپی کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں کوئی بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ ہو۔

قرآن مجید کی ہارڈ کالپی

اس امت میں قرآن مجید کو ایک اور انداز سے بھی محفوظ کیا گیا جس کو کہتے ہیں ہارڈ کالپی۔

کاتبین وحی:

چنانچہ نبی ﷺ پر جب وحی اترتی تھی تو صحابہ کرامؐ شیعہ علم میں سے جو اُدی

سولہ کے قریب حضرات تھے جو لکھتا جانتے تھے، و تنافوٰ قاتا کبھی کوئی کبھی کوئی جو بھی حاضر ہوتا آپ ان کو بیلاتے اور ان کو یہ آئینیں لکھوا بھی دیتے تھے۔ تو اس کو کبھی چڑے کے اوپر اور کبھی لکڑی کے تنخے کے اوپر کبھی کپڑے کے اوپر، ایسی چیزوں کے اوپر لکھ لیا جاتا تھا۔ یہ حضرات کا تبیین وحی کہلاتے ہیں، وحی کو لکھنے والے۔ چنانچہ جب بھی وحی اترنی تھی اس کو باقاعدہ لکھواد یا جاتا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ... جامع القرآن:

جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین! جتنے پرچہ جات لوگوں کے پاس موجود ہیں آپ بہتر ہے کہ ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اپنے کنٹرول میں لے لیں، اس سے پہلے کہ کوئی Misplace (ضائع) ہو جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بنادی جو سارے حفاظت تھے اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ جو مختلف جگہوں پر چہ جات ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر بیکھا کر دیا۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید کو بیکھا کرنے والے۔

سات سینیڈ روڈ نسخہ:

پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وقت آیا کہ جب اسلام خوب چاروں طرف پھیلا، چوالیں ہزار مرلیع میل تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت چڑے کے اوپر کھدائی کر کے اس کو لکھوایا اور اس کی سات کا پیاں بنوائیں، سات جلدیں بنوائیں اور سات مختلف ملکوں میں، علاقوں میں اس کو بھیجا۔ کہ یہ اعلیٰ کا قرآن ہے، ہم نے کیجا۔ دیا ہے اب اس کو تم ریفرنس کا پی سمجھ کر اس کے

مطابق آگے چلاتے رہو۔ چنانچہ یہ کاپی پوری دنیا میں پھیلی۔ آج بھی دنیا کے عجائب گھروں میں یہ کاپیاں موجود ہیں۔ چنانچہ عثیان غنی ﷺ کے پاس اپنا جو صحیفہ تھا آج کل تاشقند میں ایک مسجد ہے، اس کو تله شیخ کی مسجد کہتے ہیں۔ اس میں وہ ابھی بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔

یہ جو کتابت کا سلسلہ تھا یہ بھی پھر چل پڑا۔ پھر کچھ لوگوں نے اپنے لیے قرآن مجید لکھنے شروع کر دیے۔ کچھ کاتب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوشخطی دیتے ہیں انہوں نے مستقل قرآن مجید اپنے لیے دوسروں کے لیے لکھنا شروع کر دیے یہ کتنا لیبوریس کام تھا آج تو فوٹو کاپی کرو، پرنٹ کرو، کتنی آسانی ہے۔ اس وقت گھر کے اندر قرآن پاک رکھنے کے لیے پورے قرآن کو لکھوایا جاتا تھا۔

کتابتِ قرآن میں خواتین کی خدمات:

یہ کام بہنیں کی نسبت بنات نے زیادہ کیا، مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ کیا۔ بچوں کی نسبت بچیوں نے زیادہ کیا۔ چنانچہ کیا ہوتا؟ ہر پچی چڑھ کے جب عالمہ بن جاتی تھی، ابھی اس کی شادی میں کچھ وقت ہوتا تو وہ کیا کام کرتی روزان گھر کے کام سے فارغ ہو کر وضو کر کے بیٹھ جاتی اور اپنے لیے قرآن مجید کا ایک سختیباً ترتیب کر لیتی تو اس کے والدین اس کی سنبھالی جلد بنادیتے۔ جب اس پچی کی شادی ہوتی تو جہیز میں اس پچی کو قرآن پاک ساتھ دیا جاتا۔ اس دور میں ہر پچی اپنے لیے قرآن مجید لکھتی تھی۔ چنانچہ بچیوں کے ذریعے ہر گھر میں قرآن پہنچنا شروع ہو گیا اور یو امت میں پھیلتا چلا گیا۔

کتابت کے مختلف انداز:

لکھنے والوں نے قرآن مجید بھی خوب لکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں موٹا بھی

لکھا، باریک بھی لکھا۔ چنانچہ ہم نے سرفد کی ایک لاہریری میں قرآن مجید کو لو ہے کی پلیٹوں پر لکھا ہوا دیکھا۔ پلیٹ تھی جیسے چارفت بائی آٹھفت کی پلیٹ، پوری لو ہے کی شیٹ بیڈ سائز جتنی بڑی تھی اور جھٹت تک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایک پلیٹ ایک صفحہ تھا۔ اور اس کے اوپر انہوں نے انگریز کیا ہوا تھا، یعنی پینٹ سے لکھنے کی بجائے اس کو ہودا گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ قرآن مجید کی کامی کیسی؟ وہ کہنے لگے: جی دیکھیں کہ لوگوں کے ہاں ٹائم کا ایک سینڈرڈ ہوتا ہے۔ یہ گرین ویچ ٹائم ہے، یہ فلاں ٹائم ہے، جس نے گھری ملانی ہو فلاں ٹائم کے ساتھ ملا لو۔ اسی طرح پہلے وقت کے علانے اس کو لو ہے پر ہود کر لکھوا لیا تاکہ قرآن پاک محفوظ ہو جائے۔ صد یوں سلامت رہے۔ اور اگر کبھی کہیں قرآن مجید میں کسی لفظ کے لکھنے میں کوئی شبہ دار ہو تو اس قرآن مجید کے لفظ کو اس سینڈرڈ کے ساتھ لا کر ملا لیا جائے۔ وہ قرآن مجید کا سینڈرڈ بھی موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ کی شان کہ چھوٹے چھوٹے نسخے بھی موجود ہیں۔ کئی ایسے کاتب تھے جو باریک لکھنے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف صفات دی ہیں۔ وہ باریک لکھنے میں ماہر تھے، چنانچہ ایک کاتب کے بارے میں آتا ہے کہ چاول کے ایک دانے کے اوپر قل هو اللہ کی پوری سورۃ کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک چاول کے اوپر کتنا باریک لکھتے ہوں گے، اتنا باریک نویں کہ ایک چاول کے اوپر پوری سورۃ قل هو اللہ احمد کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسے بھی کاتب تھے۔

چنانچہ ہم نے سرفد کی ایک لاہریری میں ایک چھوٹا سا قرآن مجید دیکھا، بالکل اتنا چھوٹا سا جیسے کوئی تعریز سا ہوتا ہے۔ اور لکھنے والے نے اس کو ہاتھ سے لکھا تھا۔ اور پھر ہم نے وہاں پر ایک اور قرآن مجید بھی دیکھا، وہ پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ بالکل اس کا صفحہ ہم نے دیکھا جیسے بڑے پتوں کا کوئی درخت ہو تو اس کے پتے لے

لیے جائیں، خشک کر لیے جائیں۔ اللہ کی شان انہوں نے پتوں پر کوئی کیمیکل لگایا تھا کیا؟ پتوں کی رگیں نظر آتی تھیں، پتے صاف نظر آتے تھے۔ اور اس کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اس کی تاریخ بنتی ہے جب کانفڑا بجا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت لوگ پتوں پر قرآن مجید لکھ کر اس کی جلد بنائے رکھا کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید بھی آج دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن مجید لکھنے کا بھی سلسلہ عجیب ہے۔

طبعاتِ قرآن کی تاریخ:

پھر ریشا میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے قازان۔ قازان میں ایک عالم تھا ان کا نام تھا مزہ بے۔ انہوں نے میں گراڈ میں ایک پرنٹنگ پرلیس میں سب سے پہلے قرآن مجید کو پرنٹ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد ہمہ گجرمنی کے اندر قرآن مجید پرنٹ کیا گیا۔ پھر تیرے نمبر پر ایران میں اسی طرح پرنٹنگ پرلیس پر چھاپے گیا۔ تو چھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الحمد للہ آج پرنٹنگ پرلیسوں پر اتنے قرآن مجید چھپ رہے ہیں بڑے سائز میں چھوٹے سائز، درمیانے سائز میں، مختلف رنگوں میں۔ آپ جیسا خوبصورت قرآن مجید چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمد للہ آج دنیا میں ہر قسم کے قرآن پاک موجود ہیں۔

میون خ یونیورسٹی کی تحقیق:

جرمنی کی میون خ یونیورسٹی میں ایک مرتبہ ایک پرو جیکٹ دیا گیا۔ پرو جیکٹ یہ تھا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہماری کتاب محفوظ ہے۔ جب یہ دنیا کے اتنے ممالک میں پرنٹ کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ گز بڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس کو Verify (تصدیق) کیا جائے۔ واقعی یہ ویری فائی کرنا ایک بڑی بات تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک فنڈ الگ کر دیا اور تحقیق کے لیے کچھ لوگ مخصوص کر دیے۔ انہوں نے

دنیا کے مختلف ممالک کے شہروں سے قرآن مجید خریدے اور چالیس ہزار کا پیاس اکٹھی کر لیں۔ ایک جگہ پر شاک رکھ کے انہوں نے ان کو آپس میں کمپیئر کرنا شروع کر دیا۔ چالیس ہزار قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو آپس میں تقابل کر کے دیکھا گیا تو وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ کہیں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ كَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ) (الحجر: ۹)

”اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں“

مسلمان ہونے کی وجہ:

چنانچہ ایک آدمی مسلمان ہوا۔ پوچھا کہ بھی کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، دنیا کے تین بڑے مذاہب تو یہی ہیں نا تو میں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کون ٹھیک ہے؟ تو میں ویری فائی تو کروں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے انجلی میں اس کو کتاب کے ذریعے سے میں نے لکھوایا، اس کو کہا کہ یا رکھیں کہیں تھوڑا اپنی مرضی سے اوچنج نج کر لینا اور یاد رکھنا کہ کہاں تم نے اس میں گڑ بڑ کی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک کتاب لکھوائی اور ایک عیسائی پادری کے پاس لے کر گیا، میں نے کہا: جی میرے پاس یہ لکھی ہوئی کتاب ہے میں آپ کو تقدیر دینے آیا ہوں اور جب میں نے اس کو تقدیر دیا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ ایک سال میں نے انتظار کیا، ایک سال میں وہ میرے پاس نہ آیا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کتاب کی حفاظت بالکل نہیں اگر ہوتی تو اس میں اس کو غلطی کا پتہ چل جاتا۔ تو میں نے نتیجہ نکالا کہ یہ غیر محفوظ کتاب ہے۔

پھر میں نے ایک تورات لی اس کو بھی میں نے لکھوایا اور اس میں بھی اسی طرح

گڑ بڑ کروائی اور ایک ربائی کو جا کر میں نے ہدیہ دیا۔ ایک سال میں نے انتظار کیا ایک سال تک وہ بھی اس کو ہر ہفتے کے دن پڑھ پڑھ کے سنا تھا اپنے عبادت خانے میں لیکن اس کو بھی کہیں پتہ نہ چلا کہ اس میں کہیں کمی بیشی ہوئی کہ نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ کتاب بھی غیر محفوظ ہے۔

پھر میں نے قرآن پاک لیا اور اس کی کامی بخواہی اور کاتب کو کہا کہ اس میں بھی کہیں کہیں اپنا کرتب دکھادیں۔ کاتب بھی تو کرتب دکھاتے ہیں نا۔

ایک کاتب کے کرتب:

چنانچہ ایک کاتب تھا جس کو لکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اونچ پنج کر دینے کا شوق تھا، وہ کوئی نہ کوئی کمی بیشی کر رہی دیتا تھا۔ لوگ مسودہ لے کر آتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے کچھ تبدیلی کر دیتا تھا۔ ایک بندے نے اس سے قرآن پاک لکھوانا تھا، اس نے کہا کہ بھتی! میں نے سنا ہے تم کچھ اپنی مرضی سے ہیر پھیر کر دیتے ہو، خبردار! اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا۔ اب وہ جاہل تھا، اتنا علم تو تھا ہی نہیں۔ کاتب نے قرآن پاک لکھ دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ قرآن پاک لینے آیا تو پوچھا کہ اس میں تم نے کوئی گڑ بڑ تو نہیں کی؟ کہا نہیں نہیں، گڑ بڑ میں نے کوئی نہیں کی، بس ایک دو جگہ ایسے ذرا مجھے پچھے محسوس ہوا تھا، اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ لکھا ہوا تھا ﴿فَخَرَّ مُؤْسِىٰ﴾ تو خڑو کدھے کو کہتے ہیں اور گدھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا جبکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا تو ہاں میں نے موسیٰ کی جگہ عیسیٰ کا نام لکھ دیا۔ اور عصیٰ آدم اور عصا تو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو نام آدم علیہ السلام کا لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے آدم علیہ السلام کی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ دیا۔ اس نے پوچھا اور کیا کیا۔ اس نے کہا: میں نے اور کیا کہ تو تھا ایک دو جگہ میں دیکھا کہ فرعون کا نام تھا، قارون کا نام تھا تو وہ مجھے اتنجھے نہ لگئے کہ دیکھو! یہ کافر ایمان والوں کے دشمن لوگ ہیں ان کے نام قرآن میں تو نہیں ہونے

چاہمیں چنانچہ میں نے تمہارے باپ اور دادا کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے لگا یا رس بھجھے تین چار جگہ شیطان کا نام بھی ملا تو میں نے کہا کہ اس مرد و دوکا نام تو بالکل نہیں ہوتا چاہیے تو کیونکہ تم لکھوار ہے تھے تو میں نے اس کی جگہ تمہارا نام لکھ دیا۔

توجہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی ایسی کاپی پرنٹ ہی نہیں ہو سکتی جس میں کسی لفظ کی غلطی نہ ہو، ایسا ممکن ہے لیکن غلطی اس میں قرار نہیں پڑ سکتی۔ کوئی بندہ چھاپنے والا چھاپ سکتا ہے۔ جس میں غلطی سے کوئی حرفاً چھوٹ گیا ہو، کوئی نکتہ رہ گیا ہو، کوئی زیر برقی غلطی رہ گئی ہو۔ لیکن وہ غلطی قرار نہیں پڑ سکتی۔ جیسے ہی کسی کے پاس آئے گا تو وہ بندہ اس کو دیکھے گا تو حافظ فوراً اس کو تادے گا کہ بھی یہ تو یہاں سے ثہیک نہیں۔ تو غلطی اس میں قرار نہیں پڑ سکتی۔

وہ کہنے لگے کہ میں نے قرآن پاک لکھوا یا جس میں میں نے کاتب سے کرت بھی ڈلوایا اور میں اسے ایک حافظ قرآن کے پاس لے کر گیا اور کہا کہ یا! میرے پاس یہ ایک کتاب تھی تو میں تمہیں ہدیہ دینے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ تین دن نہیں گزرے تھے کہ میرے گھر کا دروازہ ٹکٹکھا یا گیا، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب ذرا سیر لیں ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کاپی آپ نے کس سے لکھوائی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک کتاب سے لکھوائی تھی۔ اس نے کہا: کہ اس نے سوتے ہوئے لکھی تھی، یا جا گئے ہوئے لکھی تھی۔ میں نے کہا کہ یا رجا گئے ہوئے ہی لکھی ہوگی۔ کہنے لگا: کہ اس میں اس نے اتنی غلطیاں کیں! کہنے لگا: کہ پہلے صفحے سے اس نے کھونا شروع کیا ہر ہر جگہ پر جہاں جہاں اس نے کچھ کی بیشی کی تھی سب جگہ پر نشان لگا کر پورے قرآن پاک میں جو اس نے غلطیاں کی تھیں سب کو الگ کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ

واقعی دنیا کی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔
لہذا کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔

﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الدِّيْنَ كَرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَفْظُونَ﴾ (الجبر: ٩)

”پیشک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی
ذمہ دار ہیں“

کفر کا اعتراض حقیقت:

اب آپ کو ایک بات سنائیں اور پھر جان بخشی کریں۔ یہ عاجزان نوں واشنگٹن میں تھات تو وہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی Interfaith Council (ائز فیتھ کونسل) اس کا نام تھا۔ کسی نے آکے بتایا کہ تی اس میں ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں مگر مسلمان کوئی بھی نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جب اکٹھے مل بیٹھتے ہیں تو ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم نے مختلف ادیان کو بخشنے کے لیے یہ بنائی ہے، مگر زلہ سار اسی پر گرتا ہے جو موجود نہیں ہوتا تو وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اسلام کے خلاف بہت ہی زیادہ کام کر رہے ہیں لہذا کسی نہ کسی کو وہاں جانا چاہیے۔ اب علاقوں کے علماء میشورہ کیا گیا کہ بھتی وہاں جانے کے لیے تو ایسا بندہ ہو کہ جس کو اگر کچھ دین کا علم ہے تو ساتھ اس کو موجودہ علوم بھی حاصل ہوں تاکہ ان سے بات بھی کر سکے۔ انگریزی میں بات کر سکے سائینس فک بیک گراونڈ ہو وہ سائنسی سوالات کریں تو وہ ان کو نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کہ انہوں نے اس عاجز کو اس کام کے لیے متعین کر دیا۔ انکار تو کیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم سب علامل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں تو اس عاجز نے ہمت کر لی۔ لو جی ہم نے بھتی وہاں جانا شروع کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب میں وہاں جاتا تھا تو یہی عمامہ، یہی جبہ، یہی عصا، بالکل اسی حالت میں جاتا تھا۔ جب پہلے دن جا کے ان کو بتایا کہ جی میں مسلمان ہوں ہم

آئے ہیں کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھا لیا کریں، مجھے پتہ ہو گا تو میں جواب دے دوں گا اور اگر مجھے نہیں پتہ ہو گا تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے آپ کو جواب دے دوں گا، مقصد تو آپ کو Satisfy (مطمئن) کرنا ہے۔ تو وہ تھوڑا اختاط ہو گئے۔ چنانچہ اگلی لست میں اسلام کا نام سب سے پہلے لکھنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک روشن بن گئی، ہم جاتے رہتے۔ میں نے دیکھا کہ جو یہودی ربانی تھا، بڑے غور سے مجھے آتے جاتے دیکھتا تھا۔ شاید دل میں سوچتا ہو، یہ میرا مگماں ہے کہ بھتی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی آج ہمیں اس بندے کے ہاتھ میں وہ سنت نظر آ رہی ہے۔ اور ایک دن اس کی تصدیق ہو گئی کہ جب میں آ کے اس کے پاس بیٹھا کریں پہ تو کہنے لگا:

You always come with a different respective look

”آپ ہمیشہ ایک باوقار شکل میں آتے ہیں“

یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت نے اس کے دل کے اوپر بھی ایک رعب قائم کر دیا۔ اللہ کی شان۔ ایک دن کی بات ہے کہ سیکرٹری نے کہا کہ جی اچھا اگلی مینٹگ کب ہوا اور اس کا کیا ایجاد ہا ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اگلی مینٹگ کا ایجاد یہ ہونا چاہیے کہ ہر دین والا اپنے ہاں جو اللہ کا کلام ہے اس کو اگلی مینٹگ میں پڑھے اور تھوڑا سمجھائے تاکہ ہمیں سب آسمانی کتابوں کو سننے سمجھنے کا موقع مل جائے۔ تو Word of God (اللہ کے کلام) کو پڑھے اور ہمیں بتائے۔ بس اتنی تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ سیکرٹری تو بہت خوش ہو گیا۔ کہنے لگا: ہاں اگلی مینٹگ کا ایجاد ایسی ہے، ہر دین والا اپنی جو کتاب ہے جو Word of God ہے اس کو پڑھے گا اور اس کے بارے میں سمجھائے گا۔

اگلی مینٹگ میں گئے تو سیکرٹری نے سب سے پہلے نام ہی میرا لیا۔ کیونکہ انہوں

نے ہی Suggestion (تجویز) دی تھی۔ لہذا اشارت یہی کریں۔ لوگی ہم نے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کے بارے میں کچھ سمری ان کو بتا دی کہ کیوں سورۃ فاتحہ تلاوت کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے: جو تمام آسمانی کتابوں میں تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمادیا اور جو پورے قرآن مجید میں تھا اس کو سورۃ بقرہ میں نازل فرمادیا اور جو کچھ سورۃ بقرہ میں تھا اس کو سورۃ فاتحہ میں نازل فرمادیا تو سورۃ فاتحہ یہ سمری ہے پورے قرآن مجید کی لہذا ہم نے اس کی تلاوت کی اور تلاوت کر کے اس کے بارے میں بتا دیا چلیں بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے پادری صاحب۔ ان کی باری آئی تو انہوں نے اپنی بائبل کھوئی اور پہاڑی کا خاص وعظ ہے یہودی بڑے مڑے سے پڑھتے ہیں اس وعدا کو، تو انہوں نے وہ پہاڑی کا وعظ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھاتو میں نے کہا کہ جی میرا اس پر Question (سوال) ہے سیکرٹری نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہ ایجنسڈ ایں یہ بات پاس ہوئی تھی کہ ہر دین والا جو کچھ ان کے پاس اللہ کا کلام ہے وہ پڑھ کے سنائے گا۔ یہ تو انگریزی پڑھ رہے ہیں، تو کیا بائبل انگریزی میں آئی تھی؟ اب جب میں نے بہ پواستہ کھولا تو ان کو فیل ہو گیا کہ اوہ اوہو ہم تو ثریپ ہو گئے۔ اب وہ عیسائی پریشان۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ وہ تو عبرانی زبان میں تھی۔ اب تورات والا بھی پریشان، وہ بھی پریشان، آدھامن تقریباً خاموشی رہی۔ آدھے منٹ کے بعد وہ جو یہودی رباعی تھا، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ مسٹر احمد (مجھے احمد کہتے تھے) میں اس بات کو آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کہ مذاہب میں سے صرف مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس Word of God (اللہ کا کلام) اصلی حالت میں موجود ہے۔ ہمارے پاس تو فقط انسلیم م موجود ہے۔ اتنی خوشی ہوئی، اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ! پوری دنیا کے لوگ بالآخر اس بات کو مانے

پے مجبور ہو گئے کہ تیرا ایک قرآن ہی محفوظ ہے اس کے سوا کوئی اور کتاب محفوظ نہیں ہے۔ میں نے کہا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الِّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ (الجُّمَرٌ: ۹)

”ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔“

خطاب شاہانہ:

اب اس کا ترجمہ میں ذرا ایک نکتہ سن لیجئے۔ انا ہم نے نحن ہم نے نزلنا ہم نے۔ تو یہ عجیب ساختاب ہے۔ بندہ تو ایک دفعہ کہتا ہے کہ جی ہم نے نازل کیا۔ کافی ہوتا ہے نہیں انا ہم نے، مگن اس کا معنی بھی ہم نے، نزلنا اس کا معنی بھی ہم نے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو علمانے اس کے معارف کو کھولا۔ وہ کہتے ہیں کہ تا کید میں کئی مرتبہ بات کو ذرا لٹا کے کیا جاتا ہے تا کہ اگلے کے دل کو تسلی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صینے میں جوان الفاظ کو استعمال کیا مقصد تا کید تھا کیا؟ ہم نے، ہاں ہاں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کے فیوضات سے انوار و برکات سے حصہ نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اس قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے اور جو بچہ حافظ بنا اللہ تعالیٰ اس پچے عامل قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس پچے کو عاشق قرآن بنائے۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس پچے کی خوشیاں نصیب فرمائے۔

وَإِخْرُدْعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَعْهِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلْنَاهَا إِلَّا نَسَانٌ﴾

احساس امانت

بيان: محبوب العلماء اصلح، زبدۃ السالکین، سراج العارفین
حضرت مولانا ناصر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

تاریخ: 2 نومبر 2008ء مطابق 1428ھ

مقام: جامع مسجد نسبت مسجد الفقیر الاسلامی جھنگ

موقع: چودھوال سالانہ تربیتی نقشبندی اجتماع

احساس امانت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبٰادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰنَا أَمَّا بَعْدُ:
 فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
 إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلٰى السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
 يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝
 وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ

«الْأَيْمَانَ لِمَنْ لَا أُمَانَةَ لَهُ» (کنز العمال، رقم ۸۳۳۹)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِلِّمْ

اللّٰهُ ربُّ العزت ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ ۝ بیٹک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا ۝ عَلٰى السَّمَوٰتِ ۝
 آسمانوں پر ۝ وَالْأَرْضِ ۝ زمین پر ۝ وَالْجِبَالِ پہاڑوں پر ۝ وَأَيْمَانَ أَنْ
 يَحْمِلُنَّهَا ۝ ان سب نے اس کو اٹھانے سے مغدرت کر لی ۝ وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا ۝ اور
 ڈر گئے اس بوجھ سے ۝ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۝ انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ ۝ إِنَّهُ
 كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ یہ ہے بڑا ظالم اور اپنے انجام سے بے خبر۔

امانت کے معنی:

امانت کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا تصور بہت
 محدود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے پیسے لائے گا اور کہہ گا کہ یہ میری امانت

ہے رکھ لیں، پھر واپس لے لوں گا۔ اب کچھ مدت کے بعد یہ شخص مانگنے آیا اور دینے والے نے دے دیا تو امانت ادا ہو گئی۔ اور اگر اس میں اس نے کوتا ہی کی تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں امانت کا بہت محدود تصور ہے۔

شریعت میں امانت کے معنی بہت Broad (واسیع) ہیں۔ چنانچہ امانت کہتے ہیں کہ کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا اور اس بندے کا اس اعتماد کو پورا کر دینا یہ امانت ہے۔ کسی کا کسی معاملے میں کسی پر اعتماد کرنا اور جس پر اعتماد کیا جائے اس کا اس اعتماد کو پورا کر دینا، یہ امانت کہلانی ہے اور اگر اس نے پورا نہ کیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔

امانت شریعت کی نظر میں:

قرآن مجید میں خیانت کو حرام قرار دے گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

”اے ایمان والو! نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ نہ اسکے رسول ﷺ کے ساتھ اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں کے ساتھ، جو ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہو۔ اور تم اس بات کو جانتے ہو“

چنانچہ امانت میں خیانت اس کو شریعت نے گناہ کیا رہتا یا ہے

ابو امام راوی ہیں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”يَتَبَعِّمُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخَلَالِ كُلُّهَا إِلَّا لِغِيَانَةٍ وَالْكِذَبَ“
(اطراف المسند المعتبر، رقم: ۷۶۹۸)

”کہ مومن کی طبیعت میں ہر خصلت آسکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے“
یہ مومن کی طبیعت کے اندر نہیں آسکتی، باقی گناہ تو وہ کر بیٹھتا ہے لیکن خیانت اور

جموٹ، یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ مومن اس کا مرکب نہیں ہو سکتا۔

اور ایک حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رض سے روایت ہے فرماتے ہیں:

((آیةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ))

”منافق کی تین نشانیاں ہیں“

((إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ))

”جب بھی بولے تو جموٹ بولے“

((وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ))

”جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے“

((وَإِذَا أَوْتُمْ خَانَ)) (سنن اتر زدی، رقم: ۲۵۵۵)

”اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے“

شریعت نے اس امانت کو تابوڑا عمل جان لیا کہ مند احمد کی روایت ہے فرمایا:

((لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ)) (کنز العمال، رقم: ۸۳۳۹)

جس بندے میں امانت کی قدر دانی نہیں، اس بندے کا ایمان ہی نہیں
اندازہ لگائیے کہ شریعت نے امانت کا کیا مقام بتا دیا ہے۔ اس لیے کہ اگر
امانت میں خیانت آجائے تو پوری سوسائٹی اور مشورے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اعتماد
ختم ہو جاتا ہے اور شریعت نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا۔

بندگی کی امانت:

چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یومِ الست کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کی
امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی، اس نے معدرت کر لی کہ یہ بوجھا اٹھانا میرے بس
سے باہر ہے۔ زمین پر پیش کی اس نے بھی معدرت کر لی۔ پہاڑوں پر پیش کی اس
نے بھی معدرت کر لی۔ انسانوں پر پیش کی اس نے قبول کر لی۔

یہ امانت کیا تھی؟ امانت یہ تھی کہ میرے بندو! میں تمہارا پروردگار ہوں۔ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں دنیا کے اندر پیدا بھی کروں گا اور پالوں گا بھی، تمہیں تمام صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازوں گا بھی۔ تمہیں اچھا اور برا کام کرنے کا اختیار بھی دوں گا لیکن میری نعمتیں جو تمہارے پاس ہوں گی تم ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اپنی من مرضی نہ کرنا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ اور انسان اس بات پر تیار ہو گیا۔

زندگی ادھار کا مال ہے:

چنانچہ آج اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں دی ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہیں۔ یہ ادھار کا مال ہے اور جو ادھار کے مال پر فریفہ ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ جوانی ادھار کا مال ہے۔

مثال نمبر ۱:

آپ کسی بیرون ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پر سائی ہنا ہوتا ہے (Rent a Car) کہ اگر آپ کو اس ملک میں گاڑی کی ضرورت ہے تو ”رینٹ اے کار“ آپ یک کار کارائے پر لے سکتے ہیں۔ جب آپ نے وہ گاڑی لے لی دو دن کے لیے، تین دن کے لیے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اس کا کام نہیں کروا سکتے، اس کا کلرنہیں بدل سکتے، آپ اسے Missuse (غلط استعمال) نہیں کر سکتے۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو جب واپس کرنے جائیں گے، تو وہ آپ کو پکڑیں گے کہ جی ہماری گاڑی کو مس یوز کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے بھی آپ کی نہیں ہو جاتی بلکہ ایک محمد دامت کے لیے آپ کو دی جاتی ہے۔ اصل مالک کوئی اور ہوتا ہے مگر اسٹریٹ گ پر آپ کو بخادیتے ہیں، آپ ڈرائیور کر سکتے ہیں۔

اب اس پر بیٹھ کر آپ چاہیں تو کسی کلب میں جائیں، چاہیں تو کسی مسجد میں جائیں، اتنا اختیار آپ کے پاس ہے۔ گاڑی چلے گی لیکن جب مدت ختم ہوگی تو گاڑی واپس ہو جائے گی۔ یوں سمجھیں کہ ہمارا جسم ایک کرائے کی گاڑی کی مانند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس گاڑی کا ڈرائیور بنادیا، تم ان ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو، آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہو، زبان کو استعمال کر سکتے ہو، پاؤں کو استعمال کر سکتے ہو، مگر ساتھ حکم دے دیا کہ میرے بندو! میرے حکموں کا خیال رکھنا۔ اگر میری ہدایت کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا اور اس کے خلاف استعمال کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ توبات تو سمجھ آنے والی ہے۔ اب بتائیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مالک ہمارا پروردگار ہے، یہ ملک اس کی ہے۔

مثال نمبر ۲:

اچھا ایک آسان مثال دیکھیں! آپ کو مکان کی ضرورت ہے، کرائے پر مکان لے لیتے ہیں۔ اب مکان کا مالک کوئی اور ہوتا ہے اور آپ کرائے دار ہیں۔ مالک دیکھتا رہتا ہے کہ آپ مکان کو Well Maintaining (صحیح دیکھ بھال) کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر وہ دیکھے کہ مکان میں بچوں نے جگہ جگہ دیواروں پر لکھنا شروع کر دیا، اس کا جو لان بننا ہوا تھا اس کے پودے مر جھا رہے ہیں، کوئی خیال نہیں کرتا۔ فوراً نوٹس لے گا کہ جی اگلے مہینے میرا مکان خالی کر دیجیے! آپ میرے مکان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو کرائے کا مکان اگر اس کے مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے تو مالک اس مکان سے نکال دیتا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ جی مجھے ایک مہینے کے لیے مزید رہنے دیں وہ کہے گا کہ سوچیں بھی نہیں اس بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا۔ میرے بندو! تمہیں نعمتیں دیتا ہوں ایسی نعمتیں جو کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ مگر تمہارا اختیار محدود و مدت کے لیے ہے،

تم ذرا مجھے اس گاڑی کو چلا کے دکھاؤ! اگر صحیح طریقے سے چلاوے گے تو انعام پاؤ گے اور غلط چلاوے گے تو سزا پاؤ گے۔

ہم نے اللہ رب العزت سے یہ عہد کر لیا ”یوم الست“ میں فرمایا:
 ﴿السْتُّ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى﴾

”کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا: بالکل آپ ہمارے رب ہیں“

بلی کے الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا۔ اب ہم اس بات کے پابند ہیں، اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گذاریں۔

مثال نمبر ۳:

اس کی ایک اور مثال سن لیجئے۔ فرض کریں ایک باپ بڑا امیر ہے، بلیز ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں ایک لاکھ ڈال کا کار و بار کر کے دینا ہوں مگر میں دیکھوں گا کہ تم کار و بار کو کرتے کیسے ہو؟ چلاتے کیسے ہو؟ اگر تم نے صحیح طریقے سے میری ہدایت کے مطابق چلا لیا، بیٹے میں اپنے سارے کار و بار کا جانشین اور مالک تمہیں بنا دوں گا اور اگر میں نے دیکھا کہ تم اس چھوٹے سے کام کو بھی نہیں سن جاں سکے تو پھر تم اس قابل ہی نہیں کہ میں یہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں۔ بالکل یہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہیں دنیا میں نعمتیں ادے رہا ہوں، استعمال کر کے دکھاؤ، اگر تم نے میری مرضی کے مطابق ٹھیک استعمال کر لیں تو جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں یہ نعمتیں بہت بڑھا کر واپس کر دوں گا۔ اور اگر تم نے ان لوگوں کا استعمال کیا، مس یوز کیا، تو میں اپنی امانت واپس لے لوں گا اور تمہیں واپس کبھی بھی نہیں لوٹاوں گا۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں:

چنانچہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔

پہلے منہ میں دانت نہیں تھے، اب منہ میں دانت آگئے۔ پہلے اس کی عقل پختہ نہیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ عقل پختہ ہونی شروع ہو گئی۔ بولنے کی سکت نہیں تھی، جامٹا نہیں تھا، آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر پچھے تھا، اللہ نے نوجوان بنا دیا، بھر پور جوانی کی زندگی عطا فرمادی۔ اب کچھ وقت ایسا گزرتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں کہ وہ بیس پچیس سے لے کر چالیس پچاس تک بھر پور جوانی کی زندگی گزارتا ہے۔

نعمتوں کی واپسی:

اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بندے نے اپنی چیز پہ کھیل لیا۔ جو اس نے سکور بنانے تھے وہ بنالیے۔ اب اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس سے نعمتیں واپس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دانت میں Cavity (کھوڑ) بن گئی، نعمت واپس جارہی ہے۔ دوسرے دانت میں کیویٹی بن گئی Dentist (دانتوں کے ڈاکٹر) نے کہا جی دانت نکالنا پڑے گا، اس کی جو Root (جڑیں) ہیں اس کی Treatment (علاج) نہیں ہو سکتی، دانت نکل گیا، نعمت واپس جارہی ہے۔ پہلے نظر سکس باہی سکس تھی اب ذرا قریب کی نظر میں کمزوری آگئی، یعنک لگ گئی، نعمت واپس جارہی ہے۔ بھر پور جوانی تھی، تھکلتا ہی نہیں تھا، تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اب تھوڑی سی مشقت اٹھائے تو سانس چڑھ جاتا ہے، نعمت واپس جارہی ہے۔ ایک وقت تھا، جو کھاتا تھا، ہضم ہو جاتا تھا، اب ہاضمہ اتنا قوی نہیں رہا، نعمت واپس جارہی ہے۔ بال سفید آگئے، نعمت واپس جارہی ہے۔ پہلے ایسی نیند آتی تھی کہ جگانے والے تھک جاتے تھے، اس کی نیند ختم نہیں ہوتی تھی اب کروٹیں بدلتا رہتا ہے، نیند کی منتیں کرتا ہے نیند نہیں آتی، نعمت واپس جارہی ہے۔ اب اس کے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گئے، نعمت واپس جارہی ہے۔ اب اس کی آرٹریز بند ہو گئیں، نعمت واپس جارہی ہے۔ اب اس کے اندر یادداشت وہ

نہیں رہی، بھول جاتا ہے، نعمت واپس جارہی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کمر جھک گئی، نعمت واپس جارہی ہے۔ موت ان تمام نعمتوں کے کامل طور پر چھن جانے کا دوسرا نام ہے۔ نعمت آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ موت آجاتی ہے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں بندے سے لے لیتے ہیں، ساری نعمتیں چھن گئیں۔

نعمتوں کا حساب:

اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا فرمائیں گے اور اس کا حساب لیں گے کہ بتاؤ بھی! تم نے میری Rent (کرائے) کی چیزوں کو کیسے استعمال کیا۔

بینائی کی نعمت کا حساب:

تمہاری آنکھ غیر محروم کو دینکھتی تھی، تم اس قابل نہیں کہ تم جنت میں آؤ اور میرا دیدار ان آنکھوں سے کر سکو۔ اب جہنم میں بھیجن گے، وہاں جہنم کے فرشتے آگ کے اندر گرم کیے ہوئے نیزے انسان کی آنکھوں میں چھوٹیں گے اور کہیں گے آنکھ کو Misuse (غلط استعمال) کیا تھا! بنائی چلی گئی، اب بنائی نہیں ملے گی۔

عجب بات سنئے، جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہو گا تو اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اندر ہی را ہو گا مومن کے اوپر روشنی ہو گی۔

﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بِهِنَّ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾

لیکن کافروں اور منافقوں پر کوئی روشنی نہیں۔ ایمان والوں کو کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے۔

﴿نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ﴾

”هم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں“

﴿قَبِيلٌ أَرْجُعوا وَالْتَّمِسُوا وَرَانُوكُمْ نُورُكُمْ﴾

”کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں یہ روشنی تو وہاں ملا کرتی تھی،“

تو قیامت کے دن اندھیرے میں کھڑا ہو گا۔ جب اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے بخلاف روشنی نہیں دیتی۔ دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو، روشنی زیادہ ہوتی ہے، جہنم کی آگ زیادہ ہو تو وہاں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ پرانگری سکول میں سائنس کی کتاب میں شعلے کے حصے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس میں جو روشن حصہ ہوتا ہے، وہ کم گرم ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور نیلے کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہو گی کہ نظر ہی نہیں آئے گی۔ گھپ اندھیرا..... نبی ﷺ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جتنی زیادہ ہو گی وہاں اتنا زیادہ اندھیرا ہو گا۔ اب جہنم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا۔ آنکھوں کا غلط استعمال کیا موت کے وقت پینائی چھن گئی۔ اب یہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر بھی نہیں ملے گی۔

شناوائی اور گویائی کی نعمت کا حساب:

دنیا میں اللہ رب العزت نے اسے سننے کی نعمت عطا فرمائی، اب یہ اس سے موسیقی سنتا تھا، لوگوں کی غیبتیں سنا کرتا تھا، ان کا نوں سے یہ گانے سنا کرتا تھا، تو موت کے وقت اس ساعت کو چھین لیں گے اور پھر جہنم میں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔

﴿صُدُودٌ بِكُمْ عَمَىٰ﴾

”اندھا بھی ہو گا، گونگا بھی ہو گا، بہرا بھی ہو گا،“

کیا مطلب؟ یہ پینائی واپس لے لی، یہ ساعت واپس لے لی، یہ نعمت واپس لے لی، تم میری نعمت کو مس بوکر تے رہے، تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ تمہیں اب ملے۔

کھانے کی نعمت کا حساب:

دنیا میں اللہ نے کھانے کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر ایک آدمی حرام حلال کا خیال نہیں کرتا، موت کے وقت یہ نعمت لے لی جائے گی، اب اسے کھانے کو نعمتیں نہیں ملیں گی۔ قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ حرام کھاتا تھا، رشوت لیتا تھا، سو دکھاتا تھا، دھوکے کے پیسے کھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچیں گے۔ وہاں پر بھوک ہو گی لیکن جب کھانے کے پیسے مانگے گا تو روٹی نہیں ملے گی، بریانی نہیں ملے گی، آس کر نہیں ملیں گی، فرمایا:

﴿إِنَّ الشَّجَرَةَ الزَّقُومَ طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾

”زقوم کا درخت یا پودا یہ گناہ گاروں کی خوراک ہو گا“

یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کافی بھی ہوتے ہیں اور وہ اتنا کڑا ہوتا ہے کہ مجھ کے وقت زبان پر لگائیں تو شام کے وقت تک کڑا ہست نہیں جاتی۔ یہ کھائے گا لیکن یہ جب کھائے گا تو حلق کے اندر وہ کافی پھنسیں گے کہ نہ نکلتے بنے گی، نہ اگلتے بنے گی۔ اب یہ پانی مانگے گا تو پانی میں اس کو جامِ شیریں نہیں ملے گا، روح افزائیں ملے گا، کیا ملے گا؟ قرآن مجید سے پوچھیے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو۔

﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍنَ لَا يَمْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾

جہنمی لوگوں کے زندوں سے جو خون اور پیپ بھے گی، اس کو Collect کر کے، جمع کر کے، گرم کر کے پینے کے لیے پیالے میں دیں گے۔ آج کہیں پھوڑا ہوتا جب اس پر مرہم لگانے لگتے ہیں تو بوبراشت نہیں ہوتی۔ اس پیپ کو جہنم میں پینا پڑے گا اور اتنی پیاس ہو گی کہ وہ اسے پینے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب پینے گا تو کیا ہو گا؟ اس کے اندر کی ساری آنکھیں کٹ کے اس کے پاخانے کے راستے سے نیچے نکل آئیں گی۔ یہ کھانا ہو گا، یہ پینا ہو گا۔

لباس کی نعمت کا حساب:

دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی۔ میرے بندو! شریعت کے مطابق لباس پہنو! اگر کسی کو فرنگی کے طریقے پہن دھوں اور ان جیسا لباس پہنے ہے ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (ابی داؤد، رقم: ۳۵۱۲)

نمکش کا لباس پہنے، دکھاوے کا خلاف شرع لباس تو یہ لباس کی نعمت چھن جائے گی۔ اب قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ اس نے خلاف شرع لباس پہنے تھے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ جہنم میں اس کو بھیجیں گے تو وہاں اس کو ایک کو یونیفارم ملے گی، قرآن مجید میں فرمایا:

﴿سَرَابِيلَهُمْ مِنْ قَطِيرَانٍ﴾ گندھک کا بنا لباس ہوگا“

سلفر کا بنا ہوگا۔ فقہا نے لکھا کہ اگر ساری دنیا کے انسان، درندے، پرندے، خنکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ سب کو موت آجائے سب کی لاشیں گل سڑ جائیں، اس جگہ پر اتنی بد یونیفارم ہو گی جتنی بد جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہو گی۔ تو نے میری نعمت کو Misuse (غلط استعمال) کیا اب تو اس قابل ہے؟

گھر کی نعمت کا حساب:

اس دنیا میں اللہ نے مکان دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب گھر میں چینل لگوالیا، کیبل لگوالی، انٹرنیٹ کا لینکیشن گھر کے اندر، وی سی آرچل رہے ہیں، سکرین کے تماشے دیکھے جا رہے ہیں، گانے والیوں کی آوازوں سے گھر گونج رہا ہے، موت کے وقت یہ نعمت لے لی جائے گی۔ پھر یہ نعمت نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ یہ نعمت کو مس یوز کرتا تھا تو اس کو جہنم بھیجا جائے گا۔ اب جہنم میں اتنا چھوٹا سا گھر ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمَکَانًا صَفِیقاً﴾ ”انتا تُنگ مکان ہو گا“

﴿دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾

وہاں پر یہ موت مانگے کا

اللہ اس جگہ رہنے سے تو موت بہتر ہے:

کہا جائے گا

﴿لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَآخِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾

ایک موت نہ مانگو کئی موتیں مانگو!

اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے

مر کے بھی جیلن نہ پایا تو کدھر جائیں گے

شہوت کے غلط استعمال کا نتیجہ:

اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جسی شہوت کی نعمت عطا فرمائی، یہ نسل کی بقتا کا ذریعہ ہے مگر حکم دیا کہ اس کو تم نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر غلط طریقے سے استعمال کیا اور تو بہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور وہاں کیا ہو گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک غار ہو گا۔ اس میں اس بندے کو دھکیل دیا جائے گا اور دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس غار کے اندر بچھو ہوں گے اور ان بچھوؤں کا ڈگ اتنا بڑا ہو گا کہ دنیا کے ایک اونٹ کے بقدر ہو گا۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے پر اس طرح چڑھ جائیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی کھیاں ہوتی ہیں۔ اتنے بچھو ایک وقت میں ڈسیں گے۔ اللہ اکبر کیمرا! یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ اس نے ایسا گناہ کیا کہ اس کے جسم کے ایک ایک ٹوٹو نے انجوائے کیا تھا۔ آج ایک ایک ٹوٹو میں یہ پوازن جائے گی اور ہم اس کو سزا دیں گے۔ ایک بھڑکاث لے، شہد کی کمکی کاٹ لے، تو جیلن نہیں آتا اور اگر ایک بچھو کاٹ

لے تو کئی دن روتے گزرتے ہیں۔ جب اتنے بچوں کا میں گے تو سوچیں پھر لیا ہو گا؟ تو ہمارے پاس اللہ کی یہ نعمتیں ہیں۔ بالفرض ایک ایسا بندہ ہے جس نے زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزاری، قیامت کے دن حساب کتاب ہو گا پتہ چلے گا کہ یہ غیر محروم سے بچتا تھا، آنکھوں کو بچاتا تھا، نگاہیں نیچی رکھتا تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت بھیجیں گے اور اس کو ایسی بینائی عطا فرمائیں گے جس بینائی کے ساتھ یہ انبیاء کا دیدار کرے گا، اپنے پروردگار کا دیدار کر سکے گا۔ ایسی آنکھیں دیں گے، اللہ دنیا میں یہ بندہ اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرتا تھا اللہ کا قرآن سنتا تھا، نبی علیہ السلام کی نعمت سنتا تھا، وعظ و نصیحت سنتا تھا، خیر کی باتیں سنتا تھا، غمیت سے بچتا تھا اور اس قسم کے گناہوں سے بچتا تھا اور اس قسم کے گناہوں سے بچتا تھا۔

قیامت کے دن اگر ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے کان کی اس نعمت کو صحیح استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت بھیجیں گے اور یہ نعمت بڑھا کر اس کو واپس دیں گے۔ کیسے بڑھائیں گے؟ ایسی ساعت عطا فرمائیں گے کہ جنت میں جب اس کو اللہ کا دیدار ہو گا، جنت عدن میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یسین کی تلاوت فرمائیں گے، جتنی اپنے کانوں سے اس تلاوت کوئی نہیں گے۔

یہ بندہ دنیا میں حلال کھاتا تھا، قیامت کے دن ثابت ہو گیا کہ ہاں حلال کا اہتمام کرتا تھا، اب اللہ رب العزت جنت میں بھیجیں گے اور جنت کے ایسے کھانے عطا فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اس قدر لذیذ ہوں گے اس قدر اچھے ہوں گے کہ جب دنیا کے کھانوں کو یاد کرے گا تو اس بندے کو گھن آیا کرے گی کہ میں دنیا میں یہ کھاتا تھا۔

بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتابوں میں لکھا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا

ہے تو وہ پانی کے اندر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ گویا پیشاب کے اندر وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ اب آج اگر کسی کو نہیں کہ تم نے اپنی زندگی کے نو مہینے پیشاب کے اندر گزارے کئتی کراہت ہوتی ہے! آج ماں کے بدن کی کیفیت کو سوچ کر کراہت ہوتی ہے، جنتی کو دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچ کر ایسی کراہت ہوا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے کھانے عطا فرمائے گا۔

اگر پتہ چل گیا کہ ایک آدمی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، دین کی دعوت کا کام کرتا تھا، خیر کی بات کرتا تھا، صیحت کی باتیں کرتا تھا، اللہ رب العزت اسے جنت میں بھیجیں گے اور ایسی زبان عطا فرمائیں گے کہ یہ جنت میں جا کر انبیاء کرام سے ہم کلامی کیا کرے گا۔

دنیا میں یہ اپنے کپڑے شریعت اور سنت کے مطابق بناتا تھا، ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے اور جنت میں اس کو جنتی لباس پہنا میں گے مرد ہو گا تو ریشم کا لباس اور عورت ہو گی تو ایسا لباس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی عورت کے لباس میں سے ستر ہزار رنگوں کی جھلک آیا کرے گی، دنیا میں سات رنگ ہیں ان کے کتنے شیڈ بن سکتے ہیں چند ایک۔ چند شیڈ دنیا میں ہیں ان سے اتنے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں آج، عورتیں فریفہت ہوتی ہیں دیکھ کے مجھے تو ضرور لیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا لباس دیں گے کہ ستر ہزار رنگوں کے شیڈ اس میں جھلکا کریں گے۔

دنیا میں مکان تھا اپنے مکان میں یہ نماز پڑھتا تھا، یہ گھر والوں کو نماز پڑھاتا تھا یہ اس نے اپنے گھر کو سنت کا گلشن بنادیا تھا، سنتوں کا باغ بنادیا تھا، تقویٰ سے سجادا تھا، نیکی کے نور سے اس نے اپنے گھر کو بھر دیا تھا۔ موت کے وقت اسے یہ نعمت دی جائے گی قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے اللہ کی نعمت کو یوز (استعمال) کیا تھا، مس یوز نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں سرخ

یا قوت کا بنا ہو محل، ایک ہیرے اور ایک موتی کا بے جوڑ بنا ہو محل، سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک و غیرہ کے گارے سے بنا ہو محل اس کو عطا فرمائیں گے اور وہ گھر کتنا بڑا ہو گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آخری جنّتی جنت میں جائے گا، اس کا گھر زمین اور آسمان کے خلا سے دل گنازیادہ بڑا ہو گا۔

تو معاملہ تو سمجھ میں آنے والا ہے کہ آج جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیشائی دی، ہم نے کون سا اس کا لیکس بھرا ہوا ہے؟ ہم کون سا اس کی Maintenance (مرمت و دیکھ بھال) کرتے ہیں۔ ایسی آنکھ دی کہ پوری زندگی انسان کی آنکھ کام کرتی رہتی ہے۔ اور اگر کبھی بیمار ہوتے ہیں تو اکثر ہماری اپنی کوتا ہیاں ہوتی ہیں ورنہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ملے کہ جن کی عمر ایک سو سال سے زیادہ تھی اور انہوں نے کبھی ایک گولی بھی نہیں کھائی۔ بلکہ ہمارے ایک قریبی بزرگ شاید مجھے میں بھی موجود ہوں جنہوں نے حضرت فضل علی قریشی رض کی سانچھ سال خدمت کی۔ پچھلی دفعہ تشریف لائے تو بتانے لگے کہ میری عمر سو سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے 1884ء کی باتیں تو یاد ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور کہنے لگے کہ اتنی زندگی میں نے آج تک ڈاکٹر کی گولی بھی نہیں کھائی۔ ہم اکثر ویسٹری بیمار ہوتے ہیں تو اپنی بد پر ہیزیوں کی وجہ سے۔

اللہ نے دل ایسا دیا۔ دنیا کے پوپ ہوتے ہیں سال کے بعد بیرنگ خراب، سال کے بعد شافت بیرنگ پڑھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پلے آ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یا تو اس کی Maintenance (مرمت) کرو ایسا خریدوا! میرے اللہ نے دل کا پوپ بنایا، اب اس کی عمر سو سال سے زیادہ ہو جائے تو بھی چلتا ہے۔ نان شاپ 24 گھنٹے چلتا ہے۔ مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی؟ ہم نے اس کے کوئی پیسے تھوڑے دیے، بن مانگے اللہ نے یعنیں دیں۔ تو ہمارے پاس جو یہ سب کچھ ہے یہ ہمارا اپنا نہیں، یہ ادھار کا مال ہے اور جو ادھار کے

مال پر فریفہتہ ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا کرتے ہیں۔

آج جوانی متنانی یہ سیلا بہ رائیک پر چڑھتا ہے لیکن اترنے کا پتہ نہیں چلتا۔ اچھا آپ بتائیں کبھی کسی کو پتہ چلا کہ اتنے نج کراتنے منٹ پر میرے اوپر بڑھا پا آگیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا بڑھا پا آ جاتا ہے۔ ہم نے نج کے موقعہ پر ایک بڑے میاں سے پوچھا کہ بڑے میاں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ روکنے کی کوشش تو بڑی کی، رکا نہیں۔ ہم نے پوچھا: کیا؟ اس نے کہا: بڑھا پا۔ اس کو روکنے کی کوشش تو بہت کی رکا نہیں۔ تو یہ بڑھا پا تو اسی چیز ہے کہ آ جاتا ہے۔ آج دیکھو! اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔

دنیا کردار بننے کی جگہ ہے:

اچھا جس بندے کی پیدائش ہوئی اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں تو کیا دنیا کے ڈاکٹر مل کر آنکھیں بنائے ہیں؟ نہیں بنائے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں جی بچے کی آنکھیں بنادیجیے، کہیں گے کہ اگر ماں کے پیٹ سے یہ پچ بخیر آنکھوں کے آیا، دنیا میں نہیں بنائے۔ جس طرح ماں کا پیٹ انسان کے بننے کی جگہ ہے، اگر کوتا ہی رہ گئی تو دنیا میں آ کر پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زمین آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت بننے کی جگہ ہے، کردار بنانے کی جگہ ہے۔ جس کی شخصیت میں یہاں کی رہ گئی وہ قیامت کے دن جا کے پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنی شخصیت کو یہاں بنانا ہو گا، اپنے اندر اخلاق کو یہاں بنانا سنت ہے۔ اپنے آپ کو یہاں سجانا ہو گا ورنہ قیامت کے دن یہ نعمت نہیں ملے گی، کہیں گے: جاؤ! یہ نعمت تو دنیا میں ملا کرتی تھی۔

تحوڑے وقت میں زیادہ کام:

ایک عام دستور کی بات ہے کہ آدمی کو ادھار کی چیز ملے تو وہ تھوڑی دیر میں زیادہ

کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے صحیح اٹھ کر دفتر جانا ہے، یہوی نے کپڑے استری کرنے شروع کیے اور استری خراب ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے ؎ تو بازار سے اتنی جلدی آنہیں سکتی، وہ جو ساتھ آپ کے بھائی کا گھر ہے، ان سے بچے کے ذریعے سے منگوائے گی۔ اگر وہ استری وے دیں گے تو وہ آپ کے بھی کر لے گی۔ ایک استری نہیں کرے گی بلکہ ساتھ اپنے بھی کر لے گی اور بچوں کے بھی کر لے گی۔ ایک دن کے نہیں دو چار دنوں کے کر لے گی۔ کہے گی: ہو سکتا ہے کہ آنے میں دیر لگ جائے، بار بار تو چیز نہیں مانگی جاتی۔ معلوم ہوا کہ ادھار کی چیز سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔ عقل مندوہ ہے جو اس ادھار کے مال سے مختصر زندگی میں زیادہ اعمال نکالنے کوشش کرے اور ہمارے اکابر بھی کیا کرتے تھے دن رات اپنے جسم کو تحکما دیتے تھے، نیکی کر کر کے تھلتے تھے اور تحکم تھک کر پھر نیکی کرتے تھے۔

ایک بزرگ تھے ستر سال ان کی عمر تھی، اس عمر میں روزانہ ستر طواف کرتے تھے۔ ہر طواف کے سات چکر ہوتے ہیں اور ہر طواف کی دور رکعت واجب الطواف نوافل بھی ہوتے ہیں۔ تو ستر طواف کی رکعتیں بین ایک سو چالیس۔ ہم اگر کچھ نظر لیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ رمضان کی کسی رات میں ہمت کر لیں کہ جی آج دس بیس رکعتیں پڑھنی ہیں تو بین رکعت پڑھنے کے بعد ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے صحیح اللہ کی جگہ اولیٰ اللہ نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری جوانیاں ہیں اور بیس رکعت پڑھنے پر یہ حال، وہ ایک سو چالیس نفل صرف طواف کے پڑھتے تھے اور باقی پورے دن کے اعمال اس کے علاوہ۔

ایک مرتبہ عمرے کے سفر میں ہم نے سب جماعت کے دوستوں کو مردوں عورتوں کو ترغیب دی کہ بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی۔ پندرہ دن کا قیام ہوتا ہے اس میں پانچ دن چلو مذینہ طبیبہ میں گزریں گے، دس دن تو مکہ مکرمہ کے ہیں۔ تو

بھی دس دن میں ستر طواف ہی سکی۔ کچھ نوجوان بچوں نے اور بچیوں نے طواف کرنے کے ارادے کر لیے۔ سو آدمیوں سے زیادہ کا گروپ تھا، شاید ایک یا دو بچوں نے دس دنوں میں ستر طواف مکمل کیے اور جنہوں نے ستر طواف مکمل کیے وہ آکر کہنے لگے کہ دعا کر دیں پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے ہیں۔ دس دن میں ستر طواف کیے تو چھالے بن گئے، وہ ایک دن میں ستر طواف کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا، ہے نا یہی بات۔ اگر ہمیں سمجھ میں آجائے ہم زندگی کے کسی وقت کو خالی نہ رہنے دیں، اللہ کرے ہمیں وقت کی قدر آجائے۔

گناہ بھی خیانت ہے:

تو دیکھیے امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی یہ چیزیں کہاں سے امانت ہیں؟ تو دلیل قرآن عظیم الشان میں سے۔ ایک آدمی اگر غیر محروم کی طرف دیکھتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کو توڑانا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

(يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)

”جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو اور جو تم چھپاتے ہو،“

تو گناہ کو اللہ تعالیٰ نے خیانت کے لفظ سے تعبیر کیا کہ غیر کی طرف دیکھنا خیانت ہے تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کو کرتا خیانت ہے۔ امانت میں اگر یوں دیکھیں تو ہم تو روزانہ خیانت کے مرتكب ہوتے رہتے ہیں۔ روزانہ کوئی زندگی کا دن ایسا ہو گا کہ ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ ہم زندگی کا کوئی دن گن سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے جسم کے عضو سے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ الاما شاء اللہ۔ وگرنہ کہنیں نہ کہیں زبان سے خطا ہو گئی، آنکھ نے غلط دیکھ لیا، کان سے سن لیا، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو خیانت کے تو پھر روز ہی مرتكب ہو رہے ہیں۔

موباکل فون کی تباہ کاریاں:

اور آج ایک نئی مصیبت آگئی، تاریخ انسانیت میں شیطان کے ہاتھ میں اتنا Mass Destuctive Weapon (تبہ کن ہتھیار) کبھی نہیں آیا۔ تھا چھوٹا سا ہے، جیبوں میں آ جاتا ہے۔ اس مصیبت کا نام ہے میل فون، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام ہے ہیل فون۔ یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت کے لیے ہے۔ اور شیطان نوجوانوں سے اس کا غلط استعمال شروع کروادیتا ہے۔ اور چونکہ اس کے پیچھے کافر موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل خراب ہو۔ لہذا ان کمپنیوں نے سہولیات دے دیں کہ جی رات کو کال فری ہے۔ اور بڑے بڑے بیزرنادیے کہ ”کرو بات ساری رات“ اب جس قوم کے پچے ساری رات ایک دوسرے سے گناہ بھری با تین کریں گے، وہ صبح اٹھ کر سکولوں کا الجوں میں کیا کریں گے؟ اور یہ عام شکایت ہے، سکولوں کا الجوں کے پروفیسر اکثر بتاتے ہیں کہ پوری کلاس سوتی ہوئی ہوتی ہے۔ جس پچے کو دیکھوا سی کے ہاتھ میں فون۔ پہلے تو کچھ رکاوٹ تھی کہ ماں باپ خرچ دیں گے تو اس میں کچھ کریڈٹ ڈالا جائے گا، نئی مصیبت آگئی کہ فون کسی کا کریڈٹ کوئی بھیج رہا ہے، ایزی لوڈ نے گناہ کے راستے آسان کر دیے۔ ماں باپ کو پہنچ بھی نہیں، نوجوان پچے ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے ہیں۔

ہمارے پاس ایک ایسی مثال آئی کہ ایک بچی کے پاس چار سال سے فون تھا اور اس کے ماں باپ کو اس کا پہنچ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس فون ہے۔ چار سال سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ پہلے تو فون بجتا تھا تو بیل آتی تھی، اب انہوں نے نئی مصیبت یہ ڈال دی کہ اس کو ایک بیریشن لگا دی۔ جیسے دل دھڑکتا ہے اسی طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کا بھی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔

اس سیل فون کے ساتھ تو ہمیں اللہ کے لیے بخش ہونا چاہیے۔ ہاں بُنُس کے لیے ضرورت ہے تو اتنا استعمال کریں جتنی ضرورت ہے، جیسے گھر میں چھروی ہوتی ہے کہ بچوں کی بُنُس سے دور رکھتے ہیں، پہلے لوگ کہتے تھے:

Keep away from the reach of children.

اسی طرح اس کو بھی ایسی جگہ رکھو! جہاں سے یہ نظر بھی نہ آئے۔ اس کو بھی صرف ضرورت کیلئے استعمال کریں۔ ورنہ قیامت کے دن کروڑوں انسان ہوں گے جو اس آئے کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کہیں جہارا نام اس فہرست میں نہ آجائے۔ سوچنے کی بات ہے، اس مصیبت سے بچنے کی ضرورت ہے نوجوان بچے ایک سے بات نہیں، درجنوں سے باقی ہو رہی ہیں۔ ایک جیسے فقرے درجنوں کو سنائے جا رہے ہیں، ایک جیسے متین درجنوں کو کیے جا رہے ہیں۔ وقت ضائع، سکول کی تعلیم ضائع، گریدنہیں آتے بچوں کے، ماں باپ کہتے ہیں کہ می بچوں کا دل نہیں لگتا۔ ان کا دل کیسے لگے؟ مصیبت جو آپ نے لے کے دی ہوئی ہے تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو مس یوز کرنا ہے۔ اب غیر محروم سے گھنٹوں باقی کرنی، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت بڑا ہے۔

خودکشی حرام کیوں ہے؟

اب ذرا مسئلہ سنیے، ایک دوسری دلیل شریعت نے خودکشی کو کیوں حرام کہا؟ اب کوئی بندہ چاہے کہ میں خودکشی کرلوں، شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، تم ایسا کام نہیں کر سکتے، کیوں؟ بھائی! اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور کہو کہ جی میں مکان گرا تا ہوں تو مالک کیا کہے گا؟ تم ہوتے کون ہو گانے والے؟ ہم اگر چاہیں کہ خودکشی کر لیں تو اللہ فرمائیں گے کہ تم ہوتے کون ہو خودکشی کرنے والے؟ جسم تو میرا دیا ہوا

ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو لکھ کر دے دے کہ آپ مجھے قتل کر دیں تو شریعت کہتی ہے کہ بندے نے اجازت دے دی لیکن دوسرا اس کو قتل کرنیں سکتا! کیوں؟ یہ مالک نہیں ہے، یہ تو یوزر ہے اس کا۔ اس لیے شریعت نے خود کشی کو حرام قرار دیا کہ یہ ہمارے پاس ادھار کامال ہے۔

جسم کا یوز اور مس یوز:

یہ ستم ایک امانت ہے، ہم اس جسم کو اس طرح استعمال کریں جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر استعمال کریں گے تو پھر جب اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بد لے جنتی جسم عطا فرمائیں گے، من پسند کا حسن عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک بازار ہو گا، جنتی جائیں گے جیسے ان کا جی چاہے گا، ویسا ان کو حسن و ہاں سے مل جائے گا، یہ جنت کا یوٹی پارلر ہو گا۔

دنیا کے یوٹی پارلر میں تو عورتیں جائیں بھی سہی تو جسم کے اوپر لیپ ہی مل سکتی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں؟ نہ لفڑ نہیں بدل سکتی ہیں، نہ رنگ بدل سکتی ہیں، ڈسٹپر ہی کر سکتی ہیں۔ تو بیچاریاں ڈسٹپر کر کے آجاتی ہیں اور پھر پھنس جاتی ہیں شادی میں، اب شادی میں نماز کا وقت ہو گیا تو یہ وضو کیسے کرے؟ راز کھل جائے گا کہ اوپر سے تو لگ رہی تھی حور اور اندر سے نکل آئی ڈین، لہذا نماز ہی نہیں پڑھتیں۔ اگر دس گھنٹے بھی شادی کی تقریب میں رہنا پڑے تو اس دوران کی ساری نمازیں گئیں۔ ہاں پہلے سے وضو کیا ہوا ہے تو پڑھنے والیاں، پڑھ لیں گی ورنہ مجبور ہیں کہ جی چہرہ دھونیں کیسے؟ ان کے لیے چہرہ دھونا مصیبت ہوتی ہے۔

یہ دنیا کے مسئلے ہیں لیکن جنت میں تو ایسا نہیں ہو گا۔ جنتی عورت جب بازار حسن پر جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے: سوچے گی کہ میری آنکھیں ایسی ہوں، ویسی بن جائیں گی۔ میرا چہرہ ایسا ہو، ویسا بن جائے گا۔ میرے رخسار ایسے ہوں، ویسے بن

جائیں گے۔ دانت ایسے ہوں، ویسے بن جائیں گے۔ ہونٹ ایسے، ویسے بن جائیں گے۔ سوچیے! تھیں میں جو خوبصورتی آئے گی، عورت سوچے گی، اللہ اپنی رحمت سے وہ نعمت عطا فرمائیں گے، کس لیے؟ نعمتیں ملیں گی کہ یہ دنیا میں غیر محروم مرد سے پہنچتی تھی، اپنے آپ کو چھپاتی تھی، آج اس کو اختیار ہے، اس نے میری نعمت کا نمیک استعمال کیا، آج یہ میری اس نعمت کو جتنا چاہے حاصل کر لے۔ اگر اس Credeteria (شرانط) پر ہم اپنے آپ کو تو لیں تو کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یو زکر رہے ہیں یا مسیح کر رہے ہیں؟ تو امانت کا تصور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔

عاریتاً ہوئی چیزوں میں خیانت:

اچھا چلیں جسم سے باہر نکل کر بات کرتے ہیں، ہم دوسروں سے کوئی چیز عاریتاً لیتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اس کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ ہم اکثر اوقات اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ مثلاً،
 ☆..... کسی نے کھانا برلن میں سمجھوادیا تو شریعت کہتی ہے کہ کھانا اپنے برلن میں ڈالو، ان کے برلن واپس سمجھو! ہم کھانا تو ڈال لیتے ہیں اور برتوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، واپس نہیں سمجھتے۔ یہ عاریتا دی ہوئی چیز کوئی ملکیت تو نہیں بن گئی۔ لینا یا درہتا ہے، واپس دینا یا انہیں ہوتا۔

کتنی مرتبہ تو اس برلن سے وہ کام کرتے ہیں جو اپنے برلن سے نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ کہیں جماعت میں گئے تو ایک صاحب مجھ سے سلوک کا لوٹا مانگ کے لے گئے، جب میں نے دوسرے دن لیا تو بالکل کالا، میں نے پوچھا کہ اسے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ چاۓ بنائی تھی۔ یہ بھی امانت میں خیانت۔

☆..... گاڑی کسی کی لیں گے عاریتا۔ اپنی گاڑی چلاتے تھے تو زمین میں دیکھتے تھے

کہ ہندوے جہاں ہیں وہاں سے نجی کے گزرتے تھے۔ اب چونکہ یہ مانگی ہوئی گاڑی ہے لہذا ہندوے کے اوپر سے گزارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہم اس کو ایسے استعمال کریں جیسے اس کا مالک چاہتا ہے، غلط استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کے جواب دہ بینیں گے۔

☆..... یہ باتیں تو شاید طلباء کو کم سمجھ میں آئیں، طلباء کی بات کرتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کو مانگتے ہیں تو جب کوئی لے جائے تو آپ سمجھ لیں کہ بس یہ کتاب گئی۔ اکثر یہ بیماری دیکھی گئی کہ بڑی لجاجت سے مانگلیں گے کہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ہاتھ سے لے کر پڑھیں گے اور دوسرے ہاتھ سے پڑھ کر واپس کر دیں گے۔ لیکن یعنی کے بعد بھول جاتے ہیں، واپس کرنی یاد ہی نہیں رہتی، مہینوں گزر جاتے ہیں۔ بلکہ ایک طالب علم تو عجیب بات کرنے لگا کہ جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اپنی کتاب کسی پڑھنے والے کو ادھار دے تو وہ بڑا بے وقوف اور جو ادھار لی ہوئی کتاب واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ اب اگر یہ صورت حال ہے تو پھر امانت میں خیانت کہاں گئی۔

یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ مگر اس سے ہماری Personality (شخصیت) کا اندازہ ہوتا ہے، ہمارے اندر ہماری زندگی میں امانت کا تصور ہے یا نہیں۔

ملازمت میں امانت کا تصور:

ذر اور آگے بڑھیے! ہم جو ملازمت کرتے ہیں اور اس پر ہمیں تنخواہ ملتی ہے، پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مالک اور مزدور کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے۔ مالک نے تنخواہ دینے کا وعدہ کیا، اس کے بد لے مزدور نے وقت بینچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عاجز جان بوجھ کر بینچنے کا لفظ استعمال کر رہا ہے تاکہ بات سمجھ میں آجائے۔ اب ہم نے آٹھ کھنے نجی دیے۔ جب نجی دیے تو یہ کس کے ہوئے؟ جو تنخواہ دیتا ہے اس کے ہوئے۔ تو پھر

ہم آج دفتروں میں جا کر کام کرتے ہیں یا گھروں کے کام کرتے ہیں کیا ہم آٹھ گھنٹے پوری مزدوری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم ان آٹھ گھنٹے کو صحیح طرح مالک کے کہنے کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو رزق حلال کیسے بنے گا؟ یہ تو بیچا ہوا وقت ہے، یہ اب ہمارا نہیں ہے۔ ہم ڈیل کر چکے، اس کے بدلتے تنوہا لیتے ہیں۔

ایک نوجوان کی احتیاط:

چنانچہ ایک نوجوان سالک تھے، جب نوکری کرتے تھے تو ان کی ڈیوٹی فرض کرو آٹھ سے چار تھی۔ دن میں کئی مرتبہ ان کو دفتر کے کام کے لیے باہر جانا پڑتا۔ باہر کام کیا اور دیکھا کہ پونے چار ہو گئے تو پونے چار بجے وہ نوجوان چھٹی کر کے گھر نہیں آتا تھا کہ چار تو بجئے ہی واپسی، پونے چار دفتر کی طرف چلتا تھا، دفتر کا فاصلہ ہوتا آدھے گھنٹے کا تو آدھا استہ گاڑی ڈرائیور کرنے کے بعد جب چار بجتے تب اپنے گھر کی طرف رخ کرتا تھا۔ جن کو رزقی حلال کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے ایک ایک لمحے کا حساب رکھتے ہیں کہ یہ میرا نہیں یہ کسی کا ہے۔

اکابر علمائے دیوبند کی احتیاط:

چنانچہ ہمارے اکابرین علمائے دیوبند کے اندر یہی احتیاط بہت واضح تھی۔ فرمایا کہ جب ان کے ہاں کسی استاد کو کوئی رشته دار ملنے آتا تھا، بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے تو جیسے ہی ملنے آتا، وہ اسی وقت نائم دیکھ لیتے، جب واپس جاتا تھا تو نائم دیکھ کر نوٹ کر لیتے کہ میرے رشته دار نے میرا کتنا وقت لیا۔ پورے مہینے میں یہ منٹ جمع کرتے کرتے گھنٹے بناتے، گھنٹوں کے دن بناتے، ایک دن یا دو دن، جب تنوہا ملنے کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت جو خازن ہوتا تھا اس کو بتاتے کہ یہ وقت میں پرسل استعمال کیا ہے، لہذا میری تنوہا میں سے اتنا پیسہ کم کر دیجیے۔

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط:

حضرت شیخ الہند مولانا کی تھواہ دس روپے تھی، دارالعلوم میں پڑھاتے پڑھاتے عمر گزر گئی، بڑھا پا آگیا۔ مجلس شوریٰ کے اراکین نے یہ سوچا کہ اب حضرت کو زیادہ تھواہ دینی چاہیے تاکہ تھوڑی سہولت ہو جائے۔ چنانچہ اراکین نے مشورہ کر کے مجلس شوریٰ کی تھواہ پندرہ روپے کر دی اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صدر معلم کی تھواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، باقیوں کی اس سے بچے ہوتی ہے، جب اور سے بڑھے گی تو باقیوں کی بھی بڑھ سکے گی۔ یہ بھی مجبوری تھی۔ چنانچہ مجلس شوریٰ نے بندہ بیجوا کہ جی آج سے آپ کی تھواہ پندرہ روپے کی جاتی ہے۔ حضرت گھر سے دارالعلوم آئے اور دارالعلوم میں مجلس شوریٰ کے اراکین سے فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے میری تھواہ کیوں بڑھائی؟ انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی سہولت ملنی چاہیے۔ فرمانے لگے: نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ میری تھواہ آپ لوگوں کو کم کرنی چاہیے۔ انہوں نے پوچھا: کم کیسے؟ فرمانے لگے: جوانی میں زیادہ مشقت اٹھا کے پڑھا سکتا تھا لیکن اس وقت تو تھواہ دس روپے تھی، اب میں وہ مشقت نہیں اٹھا سکتا، اب میری تھواہ کم ہونی چاہیے۔ یا اللہ! یہ راز تھا ان حضرات کی اللہ کے ہاں قبولیت کرنے کا۔ دیکھنے میں انسان تھے فرشتوں کی صفات اپنے اندر رکھا کرتے تھے۔

اللہ والوں کی آمدن میں برکت:

حضرت قاسم نانو توی گزندزه کی بھی تختواہ مہینے میں دس روپے تھی اب ہو سکتا ہے کہ سو چھٹے والا یہ کہہ کر جی یہ دس روپے دس روپے کیا لگائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں تختواہ کی مقدار تھوڑی ہوتی تھی، تختواہ میں برکت بہت ہوتی تھی۔ آج تختواہ کی مقدار بہت

ہوتی ہے، تխواہ کے اندر برکت کوئی نہیں ہوتی۔ خرچے پورے نہیں ہوتے۔

ہمارے ایک دوست تھے پرچیز فوجر تھے ہمارے، کہنے لگے: کہ میری شادی کو آٹھ سال گزر گئے تھے لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، یہوی نے کہا کہ کسی بزرگ کے پاس جا کر دعا کرواؤ۔ مجھے لاہور میں ایک بزرگ کا پتہ چلا کہ میں ان کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا۔ خادم نے بلا یا ڈرائیکٹ روم میں بٹھایا اور مجھے لاکے شربت کا گلاس بھی پلا یا، میں بڑا حیران کہ میں واقف بھی نہیں اور یہ اتنے مہماں نواز کہ ہر آنے والے مہماں کو شربت پلار ہے ہیں۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفیدریش اندر صحن میں مصلی پر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، شاید چاشت پڑھ رہے ہیں ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہیں آگئے، مجھ سے ملے، بات کی۔ کہنے لگے: میں کسی کام میں مصروف تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مخلص بندہ نظر آتا ہے جو اپنے عمل کو چھپا رہا ہے ورنہ تو کہتا کہ ہم عبادت میں مصروف تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کام میں مصروف تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے دعا کر دیں، انہوں نے دعا کر دی۔ اٹھتے ہوئے میں نے ان کو پانچ روپے ہدیہ دیے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں ہر آنے والے کو شربت دیا جاتا ہے، خرچے بھی ہیں، مہماں داری بھی ہے، آپ قبول فرمائیجیے۔ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے دینی کتابوں کی ایک دکان بنارکھی ہے۔ اور کتابیں بکنے سے مجھے ماہانہ پندرہ روپے اس میں سے بچت ہو جاتی ہے اور میرے تو پندرہ روپے ختم ہی نہیں ہوتے۔ کہنے لگے کہ میں سال اس واقعے کو گزر گئے، آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے کہ اللہ کے بندے نے کیسے کہا کہ میرے تو میں روپے ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو جہاں برکت ہوتی ہے ان کے میں روپے بھی ختم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ڈاکٹر کا خرچ زیرو، اوصر ادھر کے نقشان زیرو، بچوں کی بیماریوں کا خرچ زیرو، ماشاء اللہ! اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔

تو آج رزق ہے برکت کی کمی ہے۔ اگر اللہ کریم برکت عطا فرمادے تو جتنا ہمیں مل رہا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں بھی کافی ہے۔ اب بات سمجھ میں آگئی کہ یہ حضرات دس روپے سے پندرہ روپے کیوں نہیں کرنے دیتے تھے۔ ان کے رزق میں برکت تھی، دس روپوں میں اللہ رب العزت ان کے خرچے پورے کروادیتے تھے۔

دوسروں کے حقوق میں خیانت:

خیانت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ دوسروں کے حقوق میں خیانت کی جائے۔ آج جدھر بھی دیکھو ہر طرف حقوق کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ جس کو بھی دیکھو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہادیں گے۔ حقوق مانگنے کی توباتیں ہو رہی ہیں کوئی اس لیے بھی پریشان ہے کہ جی میں دوسروں کا حق ادا نہیں کر سکا۔ کیوں بھی! کوئی دیکھا ایسا پریشان کہ جو کہے جی میں تو بڑا پریشان ہوں میں تو دوسروں کا حق ہی نہیں ادا کر سکا۔ ہونا اللہ چاہیے تھا کہ جی ہم تو کسی کا حق ہی نہیں ادا کر پائے۔ کام ہی اللہ ہو گیا، حقوق لینے کی باتیں ہوتی ہیں حقوق دینے کی طرف سے آج کوتا ہی ہو رہی ہے۔

چنانچہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے فرائض کی مگرانی کرے۔ آج میاں یہوی کے حقوق کے بارے میں بیان کریں تو یہوی وہ نکات یاد کرتی ہے جو خاوند کے لیے ہوتے ہیں کہ خاوند کو کیا کرنا چاہیے۔ اور خاوند وہ پواست یاد کرتا ہے کہ یہوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو یہوی کہتی ہے کہ دیکھا! آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا اور خاوند کہتا ہے کہ دیکھو! حضرت نے کہا تھا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھنے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں اصل بیماری کی جڑ ہے۔

احساسِ ذمہ داری کی کمی:

غیر ذمہ داری، احساسِ ذمہ داری کا نہ ہونا، یہ آج ہمارے معاشرے میں خرابی کی بنیاد ہے۔ چنانچہ ہم امانت کو امانت ہی نہیں سمجھتے، دفتر کا فون ذاتی استعمال میں، دفتر کے سروٹ ذاتی استعمال میں اور دفتر کا وقت ہم ذاتی کاموں کے استعمال میں لگاتے ہیں۔ امانت کہاں گئی؟ امانت کا تصور کیا رہا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ یہ دفتر کا فرنچیز، دفتر کی چیزیں، امانت ہوتی ہیں۔ کوئی کہے کہ جی میری تو سرکاری نوکری ہے۔ تو بھی آپ تو اور زیادہ Sensitive (حساس) جاب کر رہے ہیں۔ اکیلے بندے سے نو معافی مانگی جاسکتی ہے، اتنے کروڑ عوام سے تو معافی بھی نہیں مانگی جاسکتی۔ اب قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ہمارے اکابر کی اس پر نظر ہوتی تھی، چنانچہ وہ سرکاری چیزوں کو بھی غلط استعمال نہیں کرتے تھے۔

حضرت تھانوی عَلِيٰ رَحْمَةُ اللّٰهِ كی احتیاط:

سین اور دل کے کافوں سے سین۔ حضرت تھانوی عَلِيٰ رَحْمَةُ اللّٰهِ کہیں بیان کے لیے گئے۔ جب واپس آنے لگے تو کسی نے ایک بندل گئے کا دے دیا، حضرت یہ لے جائیے۔ تو حضرت عَلِيٰ رَحْمَةُ اللّٰهِ نے فرمایا کہ بھی میں نے تو اپنی بیکٹ کٹوالي ہے گئے کے پیسے تو نہیں دیے اور اب ٹرین چلنے کا وقت ہے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں میں کنڈ کیکٹ گارڈ کو کہہ دوں گا۔ حضرت عَلِيٰ رَحْمَةُ اللّٰهِ نے فرمایا کہ مجھے تو آگے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ جی وہ کنڈ کیکٹ گارڈ اگلے کو کہہ دے گا۔ حضرت عَلِيٰ رَحْمَةُ اللّٰهِ نے فرمایا کہ میں نے تو اور آگے جانا ہے تو کہنے والا بڑا حیران۔ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ حضرت! آپ نے کہا جانا ہے؟ فرمایا کہ میں نے تو اللہ کے حضور جانا ہے۔ اب اللہ کے حضور تمہارا کنڈ کیکٹ گارڈ مجھے بچالے گا۔ یہ فرق تھا، ایمان کا کہ وہ امانت کو

امانت سمجھتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے تھے۔

مطفف کون ہیں؟

سینے قرآن عظیم الشان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿وَيُدْلِلُ لِلْمُطْفِفِينَ﴾

”بر بادی ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے“
”مطفف“ کون ہیں؟

﴿هُوَ الَّذِينَ إِذَا كُتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوا هُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝﴾

”جو لوگوں سے لینے کے وقت پورا پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت کی کرتے ہیں“
لینے کا وقت آئے تو پورا لینے کی کوشش کریں اور دینے کا وقت آئے تو کم تول کے
کم دینے کی کوشش کریں۔ صرف دکان دار مطفف نہیں ہوتا، میاں بیوی کے درمیان
بھی ایک میزان ہے۔ میاں کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق میاں پر۔ اگر میاں
حقوق ادا نہیں کرتا تو یہ مطفف، اگر بیوی حقوق ادا نہیں کرتی تو یہ ”مطفف“۔ یہ
طفیف ہر شے میں ہوتی ہے۔

چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ **الْطَّفِيفُ فِي الْكُلِّ شَيْءٍ** ہر چیز میں کمی بیشی ہوتی ہے۔
ماں باپ اولاد کے درمیان میزان۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد بڑی اچھی بنے
مگر اولاد کو وہ کچھ نہیں دیتے جو اولاد کو دینا چاہیے، تو یہ مطفف۔ اولاد کہتی ہے کہ ماں
باپ ہمیں وہ سب کچھ دیں جو ماں باپ کو دینا چاہیے مگر خود اتنے بچے نہیں بنتے، تو یہ
مطفف۔ لہذا میزان ہر ایک چیز میں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی میزان،
ماں باپ اولاد کے درمیان بھی میزان، مالک اور مزدور کے درمیان بھی میزان،
پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان بھی میزان۔

اپنا جائزہ لیں:

اب سوچیے کہ ہم ناپ قول میں کی بیشی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہوی کہتی ہے کہ خاوندوں توبس میری بیعت کر لے۔ یہ اس کی تمنا ہوتی ہے، مطلب کہ میری الگیوں کے اشارے پر ناچے لیکن میں خاوند کی وفادار اور خدمت گزار یہوی بن کے رہوں اس طرف کوئی نہیں سوچتی۔ اور کبھی اللہ ہوتا ہے کہ خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری یہوی بڑی پاک دامنی کی زندگی گزارے اور خود اپنے لیے آزادی ڈھونڈتا ہے۔ تو یوں وہ مطوفہ بنایا نہ ہنا؟ امانت میں خیانت ہوئی یا نہ ہوئی؟

شریعت نے کہتی ہے:

((المَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ)) (البُحْرَانِ، رقم: ۳۰۹۵۱)

”مجلس میں کی ہوئی بات بھی امانت ہوتی ہے“

آج یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس گھر کی بات اس گھر میں؟ اس گھر کی بات اس میں اور یہی چیز جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے؟ کتنے خوبصورت اصول بتاتی ہے زندگی گزارنے کے؟ فرمایا کہ تم جس مجلس میں تھے کوئی بات ہوئی فتن کر دو۔ جگہ جگہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہوتا ہے جگہ جگہ بات بتانا، یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ﴾

”تباهی ہے عیب جو اور عیب گو کے لیے“

همزہ، الگ اور لمزہ کو الگ بیان کیا۔ عیب جو اور عیب کو بیان کرنے والا۔ آج تو بس کسی کی تھوڑی سی غلطی کا پتہ چلے اسی وقت سب کو پہنچ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ تیزی کے ساتھ کسی کی بات کو نشر کرنے والا کون اسمیڈیا ہے؟ ایک نے کہا: ریڈ یو، ایک نے کہا: ٹی وی، ایک نے کہا کہ انٹرنسیٹ اور جو کامیاب ہوا اس نے کہا:

عورت۔ بس ایک عورت کو بتا دو، جہاں انٹرنیٹ بھی نہیں پہنچتا، وہاں وہ بات بھی پہنچ جائے گی۔ اسی طرح دوسرے بندے کی باتوں میں کھوچ کر یہ کرنا شریعت نے اس کو بھی منع کیا۔

ایک نوجوان کی امانت داری:

حضرت قانونی رسول اللہ ﷺ کا ایک مرید قفارتین کے ڈبے میں سفر کر رہا تھا۔ وہ چہرے مہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر یزدی پڑھا ہوا ہو لیکن وہ عربی پڑھا ہوا تھا۔ ایم اے عریبک کی ہوئی تھی۔ چند علا آکر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں عربی میں باتیں شروع کر دیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس بیچارے کو عربی کا کیا پڑتا ہے؟ تو جیسے ہی انہوں نے عربی میں بات شروع کی وہ فوراً بول اٹھے کہ جی معاف کیجیے گا کہ میں ایم اے عربی ہوں، مجھے عربی کی زبان سمجھ میں آتی ہے، آپ نے اگر بات کرنی ہے تو کہیں ہٹ کر کریں، میں امانت میں خیانت کا مرکنکب نہ ہو جاؤں۔ ہم ہوتے تو ہم سن کے مزے لیتے کہ دیکھو! یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں جب کہ مجھے ان کی باتوں کا سب پتہ چل رہا ہے۔

شریعت میں خیانت کی مذمت:

شریعت نے خیانت کی بہت مذمت کی، بہت زیادہ مذمت کی۔ یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن جو خائن ہو گا، اسے اس خیانت کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سینے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس کا مفہوم یہ ہے۔

«الْقُتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَسْكِفُ الدُّنُوبَ مَلَهَا إِلَّا الْأُمَانَةَ»

”اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں“

سوائے امانت کے“

قَالَ يُوتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا

وَإِنْ تُقْتَلَ فَنِيْ سَبِيلُ اللَّهِ

وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو گا

صَاحِبُ الْأَمَانَةِ الَّذِيْ خَانَ فِيهَا

اور اس نے امانت کے اندر خیانت کی ہو گی۔

فَيَقَالُ لَهُ أَدَّ أَمَانَتَكَ

اس کو کہا جائے گا: اپنی امانت کو ادا کرو۔

فَيَقُولُ أَيُّ رَبٌّ كَيْفَ قَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا

وہ کہے گا: یا اللہ! دنیا کی زندگی تو چلی گئی

قَالَ فَيَقَالُ: إِنْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ فَيَنْتَكِلُقُ بِهِ إِلَى الْهَاوِيَةِ يُمْيَلُ لَهُ

امانتہ کھینچتیہا یومَ اخْذَهَا فِي قَعْدَ جَهَنَّمَ

فرمایا: اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور امانت جو اس کو دی گئی تھی اس کی ایک

شکل بنا کر اس بندے کو جہنم میں دی جائے گی۔

ثُمَّ يُقَالُ لَهُ فَآخِرَ جَهَنَّمَ

اس بندے کو پھر کہا جائے گا: امانت کو تکال کر اس کے اہل کو دوا!

فَقَالَ فَمِنْدُولُ إِلَيْهَا فَيَهُمْلُهَا عَلَى عَاتِقَهِ

وہ نیچے اترے گا جہنم میں اور اس امانت کو لے کر اس کو اپنے سر اور گردن پر

اٹھائے گا۔

هِيَ عَلَيْهِ اثْقَلُ مِنْ جِبَالِ الدُّنْيَا

یہ امانت اس کے سر پر دنیا کے پھاروں سے بھی زیادہ بوجمل ہو جائے گی۔

حَتَّىٰ إِذَا ذَكَرَ فَهُوَ يَهُوٰ فِي أُثْرِهَا اللَّهُ خَارِجٌ مِّنْ زَكْرِهِ

(شعب الایمان، رقم: ۵۲۶۶)

حتیٰ کہ جب وہ گمان کرے گا کہ میں اس امانت کو اٹھا کے جہنم سے نکلے کے قریب آگیا۔ وہ امانت اس کے سر سے نیچے جہنم کی تہہ میں گر جائے گی اور یہ بھی اس کے پیچھے گر جائے گا، پھر اس کو اٹھا کے لائے گا، پھر امانت گر جائے گی۔ عبدالاحد ساری عمر اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا، امانت نہیں ادا کر سکے گا۔ اگر شہید بھی امانت نہیں ادا کر سکے گا تو میں آپ کس کھیت کی گا جرمولی ہیں۔

بھی ہم سوچیں کہ ہم جو امانتوں میں اتنی خیانتیں کرتے پھر رہے ہیں اس پر ہمارا کیا بنے گا؟ اسی لیے ہمارے اکابر کو امانت میں خیانت کی بہت زیادہ فکر ہوتی تھی۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا احساسِ ذمہ داری:

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرادِ مصطفیٰ عشرہ مبشرہ میں نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جن کی جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی۔ جن کے بارے اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«لَوْ كَانَ مِنْ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ» (مسند احمد، رقم: ۱۶۷۶۳)

”اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا“

فرمایا عمر رضی اللہ عنہ جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل و دماغ دیا تھا:

«كَانَ رَأْيَهُ مُوَافِقًا بِالْوُحْدَى وَالْكِتَابِ»

”جن کی رائے کتاب اور وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی“

ایسی جلیل القدر ہستی اپنے فرض منصبی کے پورا ہونے کے بارے میں ڈرا کرتے تھے، گھبرا یا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے۔ اگر فرات کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا سامنگیا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی عمر دینی عزیز بن خطاب سے ہو گا، میری ذمہ داری ہے۔ اتنا احساں ذمہ داری تھا!

بہت توجہ کے ساتھ بات سنئے! سیدنا عمر دینی عزیز شام تشریف لائے۔ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد واپس آئے۔ مدینہ طیبہ میں جب پہلی رات تھی تو سوچنے لگے کہ میں ذرا باہر نکل کر دیکھوں کہ لوگ کس حال میں ہیں؟ تو حضرت عمر دینی عزیز گشت پر نکل گئے۔ اکیلے، کوئی غلام نہیں تھا، کوئی رفیق سفر نہیں تھا۔ ایک خیمه لگادیکھا، بڑھیا خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہے، سلام کیا، سلام کر کے پوچھا: اماں کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ بڑھیا نے پوچھا: ارے میاں عمر کا کیا بنا؟ جواب دیا کہ وہ خیریت سے واپس لوٹ آئے۔ بڑھیا نے کہا: میری طرف سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی خیر کا بدلہ نہ دے۔ تو عمر دینی عزیز گھبرا گئے، پوچھا: اماں کیا ہوا؟ کہا: جب سے وہ خلیفہ بنا ہے مجھے بیت المال سے کوئی درہم و دینار نہیں ملا، وہ خیال ہی نہیں کرتا۔ اماں عمر کو کیا پتہ کہ تم کس حال میں ہو؟ کہنے لگی! اچھا! امیر المؤمنین بن گیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میری رعایا کے کسی بندے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو عمر دینی عزیز نے اپنے آپ کو کہا:

وَاعْمَرَاهُ كُلُّ وَاجِدٍ أَفْقَهَ مِنْكَ يَا عُمَرُ

ہائے عمر! ہر بندہ تھے سے زیادہ سمجھدار ہے

بڑھیا نے کیسی بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المؤمنین بنے اور پھر یہ کہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا؟ پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اب عمر دینی عزیز وہیں بیٹھ گئے اور بڑھیا سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ کہنے لگے کہ بڑی اماں مجھے تو عمر پر بڑا ترس آرہا

ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں اور آپ اس کے ساتھ اتنی زیادہ خفا اور حق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ میں تو حق کا مطالبہ کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منتشر شروع کر دیں۔ اچھا آج تک آپ کو جو تکلیف پہنچی، وہ مظلومیت اگر میں عمر کی طرف سے خریدنا چاہوں تو مجھے آپ بچ سکتی ہیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بھی مظلومیت ہی نے خریدی ہے۔ کہنے لگے کہ یہ خریدیں یا نہ خریدیں، اپنی الگ بات۔ تو بتا کہ تو اپنی مظلومیت مجھے بچ سکتی ہے۔ اس نے کہا: نہیں۔ منت سماجت کری اور منت سماجت کری، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی عاجزی سے منت سماجت کی کہ وہ بڑھیا تیار ہو گئی۔ اچھا میں وہ مظلومیت پہنچی ہوں۔ کتنے میں بچتی ہو؟ پچیس دینار کے بدے میں۔ پچیس دینار اگر تجھے مل جائیں تو تم میرے ہاتھ اپنی مظلومیت بچ دو گی جو تم عمر کے مقابلے میں جتنی رکھتی ہو۔ اس نے کہا: ہاں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اب اس بات کا فیصلہ کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ امیر المؤمنین کو ڈھونڈتے ڈھوندتا وہاں جا پہنچے۔ انہوں نے دور سے دیکھا، انہوں نے کہا: السلام علیکم یا: میر المؤمنین! عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ جب بڑھیا نے امیر المؤمنین کا نام سناتو گھبراگئی۔ کہنے لگی۔

وَأَحْسِرْتَنَا ”بَاعَنِي كُمْبَخْتِي“

شَتَّمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي وَجْهِهِ

”میں نے امیر المؤمنین کو اس کے سامنے گالیاں دیں۔“

میں نے سخت باتیں کیں میرا کیا بنے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے کہ نہیں تیری میری ڈیل ہو چکی ہے۔ اب تم اپنی بات پر کپکی رہنا کہ پچیس دینار میں تو مجھے اپنی مظلومیت بچ چکی ہے۔ اس نے کہا: تھیک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس قلم تھی، تو انہم نکالی، اور کاغذ ڈھونڈا نہیں ملا، اور ادھر دیکھا نہیں ملا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بچتے نے اپنے کرتے کے ایک کوئے کو چھاڑ لیا۔ کپڑے کو چھاڑا اور کپڑے سے، اوپر ایسے

عبارت لکھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذَا مَا اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ فَلَانَةٍ ظَلَامٌ هَـا
مَـذَ وَلَى الْعِلَافَةَ إِلَى يَوْمِ كَذَـا وَكَذَـا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً
”یہ کہ عمر نے خرید لیا اس عورت کی مظلومیت کو۔ جب سے عمر امیر المؤمنین بنا
فلاد دن سے فلاں دن تک پچیس دینار کے بد لے میں“

فَمَا تَدْعِيْ عِنْدَ وَقْوَهِ عِنْدَ مَحْشِرٍ يَـهِنَ يَـدِي اللَّهِ تَعَالَى
”یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑی ہو گی عمر کے خلاف
مقدمہ دائرہ بیس کر سکے گی۔“

فَعُمَرُ مِنْهُ بَرِيْ وَ شَهِدَ عَلَى ذَالِكَ عَلَيْ ابْنِ ابِي طَالِبٍ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ
”عمر اس سے بری ہے اور اس پر علی بن طالب اور عبد اللہ بن مسعود گواہ بن
رہے ہیں۔“

عمر رضی اللہ عنہ نے عبارت لکھ لی گواہ بنا لیے، مگر دل کا نپ رہا تھا کہ ایک
عورت نے کہا کہ میں قیامت کے دن عمر رضی اللہ عنہ سے حق مانگوں گی۔ دل گھبرا یا ہوا ہے
اپنے بیٹے کو بلا یا اور بلا کر فرمایا میرے بیٹے۔

((إِذَا نَـا مَـتَ فَأَجْعَلَهَا فِي كَـفَنِي الْقَـيْـمَـةِ)) (اعلام الناس: ۱۱)
جب میری موت آجائے، اس کو میری قبر کے اندر رکھ دینا، میں اس کو لے کے
اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔

جن کو اپنی امانت میں خیانت کا احساس ہوتا تھا، وہ اپنے رب کے سامنے اتنا ذرا
کرتے تھے۔

نسبت بھی ایک امانت ہے:

آج ہم اپنی امانتوں کا کیا معاملہ کر لیتے ہیں۔ علم بھی امانت ہے، یہ نسبت بھی

امانت ہے، ہم اس امانت کا کیا حال کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رض فرماتے تھے: قیامت کے دن لوگوں سے ایک سوال ہو گا ان کی ذات کے بارے میں اور جس کو نسبت میں اس کو دوسوال ہون گے، بتاؤ! نسبت کی خدمت تم نے کی تھی یا نہیں کی تھی۔ بتاؤ پھر کیا معاملہ بنے گا؟

چنانچہ ایک بزرگ تھے حضرت مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے بانی اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ ان کے پاس ملنے والے لوگ آرہے تھے اور جو ملنے والا آرہا تھا وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ جو بھی آرہا تھا بھی آپ جنتی ہیں، بھی آپ جنتی ہیں۔ سننے والے سوچ رہے تھے کہ آج تو جنت کی نکشیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ جب سب چلے گئے تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے تو ہر آنے والے کو جنت کی بشارت دے دی۔ فرمائے گئے: دیکھو! یہ لوگ مجھ سے حسن ظن لے کے آئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ حسن ظن ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے میں نے ان کو میں نے جنت کی بشارت دی۔ پھر فرمائے گئے رہ گئی اپنی بات، مجھے تو قیامت کے دن لگاموں میں باندھ کر کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے نسبت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر ثابت ہوا کہ کر دیا تو فتحِ جادوں گا، ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے اکابر ڈرتے تھے، گھبراتے تھے بوجھ اٹھانے سے۔

تو آج ہر سالک کے اوپر ایک ذمہ داری کے زندگی میں جو امانتیں ہیں ان کا خیال کرے اور جس کو نسبت کی امانت ملے اس پر دہری ذمہ داری لیکن پھر اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا۔ اس لیے فرمایا:

﴿فَلَنَسْتَلِنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَلَنَسْتَلِنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾

قیامت کے دن جن کو بھیجا گیا ہو گا، ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے دعوت کا

حق ادا کیا یا نہیں کیا اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے سن کر قبول کرنے کا حق ادا کیا یا نہ کیا۔ التدبیح العزت قیامت کے موقف میں ہمیں عز توں سے نوازے، قیامت کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمادے، زندگی کو دیکھیں تو خیانت ہی خیانت نظر آتی ہے، میرے مولیٰ! آپ محبوب نے فرمایا:

((لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ))

ہمارے ایمان کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اے اللہ! ہمارے اندر امانت کی

صفت پیدا کر دیجیے۔ ہم گھر میں:

اچھے خاوند بن کر رہیں.....

اچھے بیٹے بن کر رہیں.....

اچھے بھائی بن کر رہیں.....

اچھے شاگرد بن کر رہیں.....

اچھے استاد بن کر رہیں.....

ملک کے ایک اچھے شہری بن کر رہیں.....

ایک اچھے انسان بن کر رہیں۔

جو جو ہمارے فرائض ہیں ہم اچھے طریقے سے ان کو ادا کر لیں۔ میرے مولیٰ اب تک جو ہم سے کوتا ہی ہوئی معافی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، بس ہم معافی کے طلب گار ہیں۔ میرے مولیٰ آپ معاف کر دیجیے..... اے اللہ! اگر آپ کی رحمت کی نظر نہ ہوئی تو قیامت کے دن شرمندگی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مہربانی فرم دیجیے۔ ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بھی بچا لیجیے اور دنیا میں جو وقت باقی ہے، امانت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمادیجیے۔

وَأَخِرُّ دُعَوَاتِنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿وَإِذْ كُرِّرَ اسْمُ رَبِّكَ بِكُرَّةٍ وَأَصْبَلَ﴾

(المرء: ٢٥)

کثرتِ ذکر اور
اصلاحِ باطن

حضرت مولانا پیر ذو الفقار احمد نقشبندی

مُحَمَّدِی نَعْلَم

بيان:

اقتباس

ترک ترک سے مراد اپنے ارادے کو ہی فنا کر دے،
اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دے، اس کو فاء الفنا بھی کہتے
ہیں اور فنا نے ارادہ بھی کہتے ہیں۔

اس کا وہی حال ہے کہ جیسے ایک بندے نے غلام خریدا، اس
سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا پیو گے؟ جواب دیا: جو آپ پلاں گیں
گے۔ کیا پہنون گے؟ جو آپ پہنائیں گے۔ کیا نام؟ جو آپ
پکاریں گے؟ تو اگر ایک غلام اپنے آپ کو آقا کے سامنے اس
طرح پیش کر سکتا ہے، تو کیا بندہ اپنے پور دگار کے سامنے اپنے
آپ کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ترک ترک
کہ ارادے کو ہی چھوڑ دے۔ اس کو مقام تقویض کہتے ہیں۔

(حضرت مولانا پیر زوالنقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

کثرت ذکر اور اصلاح باطن

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىْ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادَةِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ
فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُو اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ
اَصْبَلًا﴾ (الاذاب: ۲۲-۲۳)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«كُلُّ مُطِيعٍ لِلَّهِ وَهُوَ دَائِرٌ»

سُبْحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِينَ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مؤمنین کو ذکر کثیر کا حکم:

﴿يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُو اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (الاذاب: ۲۱)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو“

قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا۔ یہ ﴿اُذْكُرُو اللَّهَ﴾ امر کا صیغہ ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ایک روئنگ دی جا رہی ہے۔ کس بات کی؟ یہ کہ اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو! تو ایک تو یاد کرنے کا حکم دیا اور ساتھ کثرت کی شرط بھی لگا دی، اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر۔ اور ذکر کثیر وہ ہوتا ہے جو اکثر وقت ہو۔ اس کی تفسیر، مفسرین نے یوں فرمائی

کہ انسان کی تین حالتیں ہیں یا کھڑا ہو گا، یا بیٹھا ہو گا، یا لیٹا ہو گا، تو جو شخص تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہے۔
چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کہ میرے عقل مند بندے وہ ہیں۔

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾

(آل عمران: ۱۹۱)

”جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں“

تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یوں سمجھ بھیجیے کہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔

چنانچہ سیدۃ عائشہ صدیقہؓ فرمایا کرتی تھیں:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي كُلِّ أَحْيَايِهِ»

(الطحاوی، رقم: ۵۵۲)

”کہ رسول اللہ ﷺ ہر لمحے رسول اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے۔“

ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گذرتا تھا، نبی علیہ السلام

نے ارشاد فرمایا:

«تَنَامُ عَيْنَائِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» (ابی داؤد، رقم: ۱۷۳)

”میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا“

تو سوتے میں بھی دل جا گتا ہے اور دل اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے۔

سوچیے! یہ کتنی عجیب کیفیت ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انسان اپنے پروردگار کو نہ بھولے۔ ہمارے اکابر نے فرمایا: ”جودم غافل سو دم کافر“، کہ جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو کر وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ اتنی دریبھی اللہ سے غافل نہیں ہونا۔

ذَا كَرْكُوكَ اللَّهِ يَا دَرْكَهُتَهُ هِيَنْ :

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے ایک سو ایک فائدے بتائے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

(فَإِذْ كُرْكُوكَ رَوْنِيْ ذَكْرُ كُوكُوكَ) (ابقرة: ۱۵۲)

”تم مجھے یاد کروں جیسیں یاد کروں گا۔“

اب بندے کی یاد میں اور اللہ کی یاد میں فرق ہے۔ بندہ یاد کرنے اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری کے ذریعے سے اور اللہ رب العزت اسے یاد کریں گے، اس پر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولنے کے ذریعے۔ کسی کو سفارش کرنی ہوتا آدمی فون کر کے کہتا ہے کہ جی میرے بچے کو یاد رکھنا۔ اب اس وقت کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ میرے بیٹے کا نام لیتے رہنا، نہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھیں تو میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی یاد کے یہ معنی ہیں کہ بندہ اطاعت کے ذریعے سے اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے ذریعے اپنے بندے کو یاد فرمائیں گے۔ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سالک کامی چاہتا ہے کہ میں ایک لمحے بھی اللہ سے غافل نہ رہوں۔

حدیث پاک میں آتا ہے:

((إِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ تَفْسِيْهِ ذَكَرْتَهُ فِيْ تَفْسِيْهِ))

”اگر میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔“

((إِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَأْوَ ذَكَرْتَهُ فِيْ مَلَأْوَ خَمْرِ مِنْهُ)) (ابن حبان، رقم: ۸۱۲)

”اور وہ اگر مجھے لوگوں کی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی
محفل میں بندے کو یاد کرتا ہوں“

اب فرشتوں کی محفل میں اللہ رب العزت تذکرہ کریں، کتنا اللہ رب العزت کا
احسان ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک خاکروب ہے اور بادشاہ اپنی دربار میں اس کا تذکرہ
کرے، خاکروب کو پتہ چل جائے تو وہ تو خوشی سے مرہی جائے گا کہ میرا تذکرہ
بادشاہ نے اپنی محفل میں کیا۔ جو خاکروب کا بادشاہ کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، بندہ اللہ
رب العزت کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت بندے کا تذکرہ
کریں، سبحان اللہ تکنی اللہ رب العزت کی یہ عزت افزائی ہے۔

نام کے ذکر کا حکم:

اس لیے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَإِذْ مُكَرَّرَ أَسْمَ رَبِّكَ مُكَرَّرَةً وَأَصْبَلَاهُ﴾ (الدمر: ۲۵)

”اللہ کے نام کو یاد کرو مج و شام“

بکتہ سے مراد فخر سے زوال تک اور اصولاً سے مراد زوال سے لے کرات
تک۔ یعنی سارا دون اپنے رب کو یاد کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے: جی آپ کیا ہر وقت
اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس عاجز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہنے لگے کہ کہاں
حکم ہے؟ میں نے کہا: قرآن پاک کو آپ غور سے پڑھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کے
بارے میں فرماتے ہیں:

﴿فِي بُووٰتِ أَوِّلَنَ اللَّهُ أَنْ تُوْرَفَعَ﴾

”یہ وہ گھر ہیں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا“

﴿وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمَهُ﴾ (النور: ۳۲)

”اور اس میں ذکر ہوتا ہے اس کے نام کا“

اب کوئی بندہ پوچھے: رب کا نام، تو کیا بتائیں گے قرآن مجید کی آیت ہے۔

﴿وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمَهُ﴾

”اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے“

پھر ایک جگہ اور فرمایا:

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (الاعلیٰ: ۱۵)

”اور ذکر کیا اس نے رب کے نام کا“

اور ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلُّ إِلَيْهِ تَبَّيِّنًا﴾ (المزمل: ۸)

”ذکر کر اپنے رب کے نام کا“

بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ اتنی آیتیں قرآن مجید کی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے نام کا تذکرہ کرنا ہے۔

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے:

و یہ بھی جن کو محبت ہوتی ہے ان کو محظوظ کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو سالک کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کا نام لینے میں بھی مزہ ہے۔

ہم رئیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

تو محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ محظوظ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ بھی کام اپنے ہی کام سے

تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیرے کام سے

تو سالک ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔

یاد کے دو طریقے:

اب یاد کے دو طریقے ہیں۔ دل میں بھی یاد کرے اور زبان سے بھی تذکرے کرے۔ موٹی سی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، بندہ اس کا تذکرہ کیے بغیرہ نہیں سکتا۔ چنانچہ عبد اللہ بن بصر رض فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا:

«الَّهُمَّ إِنِّي لِسَائِكُ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» (الترمذی: رقم: ۳۲۹)

”تمہاری زبان ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد سے تروتازہ رہنی چاہیے“

تو دل میں بھی یاد کرے اور زبان پر بھی اللہ رب العزت کے تذکرے۔

مبتدی کا ذکر:

اب جو مبتدی سالک ہے، اس کے لیے ہر وقت یاد کرنے کا آسان طریقہ، مسنون دعائیں پابندی سے پڑھے۔ اتنی برکت ہے مسنون دعاوں میں کہ ہر موقعہ محل کی مسنون دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف خود بخود دھیان رہتا ہے۔ تو مبتدی سب سے پہلے اس پر عمل کرے جتنی مسنون دعائیں ہیں اس کو یاد کرے۔ کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگ کے اٹھنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ آپ غور کریں گے، آپ کو ہر ہر موقعہ کی دعا کتابوں میں مل جائے گی۔ تو ان دعاوں کو یاد کر کے پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیں۔ کیونکہ یہ دعائیں ذریعہ بن جائیں گی، اللہ رب العزت کی طرف دھیان رہنے کا۔ اور اللہ سید گی سوچوں سے خواہ خواہ بندے کی جان چھوٹ جائے گی۔

متوسط کاظمی

اور جو متوسط ہے اسے چاپیے کہ وہ تحلیل کے ذریعے سے یاد کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ دل میں ذکر ہو اور زبان پر تحلیل ہو۔ چنانچہ جن کے تحلیل کے اس باقی ہوتے ہیں، تین ہزار، پانچ ہزار، سات ہزار، دس ہزار، ہزاروں مرتبہ وہ ایک دن میں اللہ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک دن میں اگر دس ہزار پڑھ رہا ہے تو دس دن میں ایک لاکھ، دواڑھائی مہینوں میں ایک کروڑ ہو جائے گا، سوچنے کی بات ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں کروڑوں مرتبہ اپنے دل پر اللہ کے کلمے کی ضرب لگائی تو کیا یہ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ بھول چائے گا۔

نبی علیہ السلام نے فرمایا:

((كَمَا تَعْيَشُونَ تَمُوتُونَ))

”جس حال میں تم زندگی گزار دا سی حال میں تمہیں موت آئے گی“
 اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے اختیار
 سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

مشی کا ذکر:

اور جو شنی ہیں ان کے لیے تو الدرجات حضوری کا ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے ان کا دھیان نہیں پہنچتا۔ تو دل وزبان دونوں کو شامل کر دینا یہی چامعیت ہے۔

ذکر کی اصل:

اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ذکر کی اصل یہ ہے کہ انسان کسی کو دل میں بسائے

اور بہانے بہانے سے اپنے محبوب کے تذکرے کرتا رہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے ماں کو بیٹھے سے محبت ہوتی ہے، جہاں بیٹھے گی بیٹھے کی باتیں سنائے گی، ایسے کھاتا ہے، ایسے پیتا ہے، یوں بولا لالاں موقتے پر یہ کیا۔ میاں یوں ابتدائی دنوں میں اگر یوں کو اپنے خاوند سے پچھی محبت ہے تو جہاں بیٹھے گی اسی کے تذکرے کرنے گی۔ تو جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہو گی وہ بھی اسی طرح جہاں بیٹھے گا اللہ رب العزت کا تذکرہ کرے گا۔

جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں

اطاعت ذکر ہے:

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

((كُلُّ مُطْبِعٍ لِلَّهِ فَهُوَ ذَا كِرْ))

”ہر بندہ جو اللہ کا مطیع اور فرمائیں دار ہے وہ ذا کر ہے“

یعنی جس وقت انسان اللہ کی اطاعت میں وقت گزار رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ذا کرین میں شمار کیا جاتا ہے۔

اب یہاں سے ایک نکتہ ملا کہ انسان اپنے آپ کو معصیت سے بچالے اور اپنے وقت کو اللہ کے امر کے مطابق گزارے تو پورا دن جو اس کا گزر گیا تو یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہو گا۔ یہ نکتہ سالکین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بعض لوگ دین کا کام کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ذکر یہی ہوتا ہے کہ مصلیٰ پر بیٹھ کے کیا جائے۔ نہیں، جس وقت ہم اللہ رب العزت کے حکم کے تحت وقت گزار رہے ہوتے ہیں ہمارا وہ وقت اللہ کے ہاں ذا کرین میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے گا جی کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کے وقت ذکر کیسے؟ بھی بات کرتے ہوئے مخلوق کے حق

کو اگر ادا کرنے کی نیت ہے تو ادائے حقِ خلق میں مشغول ہونا یہ بھی اطاعت ہے، لہذا
بندہ ذا کرین میں شامل۔

اب وہ عالم جو مدرسہ میں پیٹھ کے میزان الصرف پڑھار ہے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں
کہ جی ہم تو ہر وقت صرف ہی پڑھاتے ہیں، ہم تو ذکر نہیں کر سکتے۔ نہیں، اگر آپ کی
نیت علم کی خدمت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے اور اس کی بنیاد باندھنے کے لیے
آپ یہ فن پڑھار ہے ہیں تو آپ اللہ کی اطاعت والے کام میں لگے ہیں۔ لہذا جتنی
دیر پڑھائیں گے، اللہ رب العزت کے ہاں ذا کر لکھے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے
کہ انسان کا دھیان کبھی ذکر کی طرف رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا۔

تو دیکھیں بھائی آج کل سیل فون عام ہے، کبھی اس کی سکرین کی لائٹ On
ہوتی ہے، کبھی سکرین کی لائٹ Off (بند) ہوتی ہے، مگر ٹیلی فون تو کام کر رہا ہوتا
ہے، سکرین کی لائٹ آن ہونے یا آف ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح
انسان جب اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، استحضار رہے تو نورِ علی نور نہ بھی
استحضار رہے تو انسان اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔

وقوف قلبی کی حقیقت:

ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک نام لے دیا کہ ”یہ وقوف قلبی“ ہے۔ اب بعض
نوجوان سمجھتے ہیں کہ وقوف قلبی ہر وقت اللہ اللہ کہنا ہے۔ نہیں اللہ اللہ کہنے کا نام وقوف
قلبی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کا نام وقوف قلبی ہے۔ جب انسان اللہ کی
بات مان رہا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وقت گزار رہا ہے تو یقیناً اس کا
اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہے۔

طلباً عام طور پر امتحان سے کچھ عرصہ پہلے خاصے مصروف ہو جاتے ہیں تو چیزیں لکھ

کر پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو ذکر کرہی نہیں سکتے، بھی آپ جو علم پڑھ رہے ہیں، آپ کا اس علم میں مشغول ہونا آپ کو اللہ کے ہاں ذاکرین کی فہرست میں شمار کردار ہا۔
ہاں اس کے ساتھ اگر دھیان بھی ہو تو نور علی نور۔

کبھی کبھی انسان کا دھیان حال کے تقاضے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جیسے کبھی طبیعت پر خوف آ جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ قَلِيل اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب دیکھا کہ اخذ حابن گیا جو کہ عصا تھا،

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُّوسِيٌّ﴾ (طه: ٢٧)

”تو حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔“

جب ایک آدمی نے آکر بتایا کہ فرعون تو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔

﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ مُرْسَلَاتٍ بِكَ لِمَ تُتْلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنْ
النَّاصِحِينَ﴾ (القصص: ٢١)

”آپ شہر سے چلے جائیے میں آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں۔“

قرآن مجید گواہی دے رہا ہے:

(فَخَرَجَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُهُ) (القصص: ٢١)

”موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے، خوف زدہ بھی تھے اور پچھے مڑ کے بھی دیکھتے تھے“

کہ کوئی آتو نہیں رہا پکڑنے والا تو یہ منصب نبوت کے منافی نہیں ہے، فطری چیز ہے۔ اسی طرح حال کے تقاضے میں مشغول ہو جانا، یہ فطرت ہے انسان کی، مگر وہ تقاضا گناہ کا نہ ہو، وہ تقاضا خیر کا ہونا چاہیے۔ جیسے سید ناصر علیہ السلام فرماتے تھے:

((أَجْهَزْ جَمِيشُ وَأَنَا بِالصَّلْوَةِ))

میں نماز کی حالت میں کبھی سمجھی اپنے لشکر کی صفوں کو درست کر رہا ہوتا تھا۔ اب

ویکھیے! یہ فاروق کی نماز ہے، یہ ایک خلیفہ راشد کی نماز ہے، نبی علیہ السلام نے جن کی ابیان کا حکم دیا اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنے لشکر کی صفوں کو درست کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کے موقعہ پر غلبہ حال کا ہو جانا یہ فطری چیز ہے۔ وقت کے تقاضے کی طرف طبیعت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اچھا خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریۃ الْجَبَلُ کہاں خطبہ اور کہاں یہ بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت ان کے اوپر جو خلافت کی ذمہ داریاں تھیں ان کی طرف سوچ اتنی رہتی تھیک کئی مرتبہ سوچ ادھر چلی جاتی تھی تو اس سے وہ عمل خراب نہیں ہوتا۔ کیونکہ سوچ خیر سے شر کی طرف نہیں گئی خیر سے خیر کی طرف گئی ہے۔ اطاعت سے اطاعت کی طرف ہی ہے۔ بلکہ یوں کہہ بیجیے کہ انہوں نے ایک وقت میں دو اطاعتوں کو جمع کر لیا۔

تو اس لیے طالب علم اگر پڑھ رہا ہے اور پڑھتے ہوئے زیادہ توجہ ادھر ہی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ نیت اگر اللہ کی یاد کی ہے تو یقیناً جتنی دیر میٹھ کروہ پڑھ رہا ہے، اتنی دیر وہ اللہ رب العزت کے ہاں ذکر کرنے والوں میں لکھا جا رہا ہے۔

سلوک کے لیے دوازدھی چیزیں:

تو سلوک کے لیے دو چیزیں لازم ہیں:

.....ایک کو کہتے ہیں ”دواہ طاعة“

کہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنا ہمیشہ

.....اور دوسرا کو کہتے ہیں ”اجتناب معصیت“

معصیت سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔

بس ان دو چیزوں میں انسان جب تک لگا رہے، احکام کو پورا کر دے اور منہیات سے اپنے آپ کو بچا لے تو یہ گویا اللہ رب العزت کی یاد میں زندگی گزارنے

والا انسان ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی عظمت دل میں پیدا کر لے کہ کسی قیمت پر بھی اللہ کا حکم نہ توڑے۔ دل میں یہ نیت ہو کہ چاہے مجھے کوئی سولی پر لٹکا دے، دریا میں دھکا دے دے، یا پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دے یا سندھ میں غرق کر دے، جو مرضی کر لے میں نے اپنے پروردگار کے حکم کو نہیں توڑنا۔

فرمانبرداری ہوتا ہی:

بادشاہ محمود غزنوی اپنے ایک غلام ایاز سے بڑی محبت کرتا تھا۔ لوگوں نے محمود غزنوی سے پوچھا کہ آپ اپنے اس غلام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں گا۔

چنانچہ ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ ایک ہیرالائے اور ایک ہتھوڑا بھی لائے اور لوگوں کو کہا کہ میں آج تمہاری عقل اور ذہانت کا امتحان لوں گا۔ چنانچہ سب لوگ سیریں ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ذرا اس ہیرے کو توڑو! اب جس کو بھی توڑنے کے لیے دیا وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ تو بہت قیمتی ہے۔ یہ تو آپ کے تاج میں جڑنے کے قابل ہے، اس کو توڑنے سے نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ خوش ہوا اور اس نے وہ ہیرا اپنی لیا، دوسرے کو دیا دوسرے نے بھی اسی طرح کی ترتیب بنائی، غرض کہ جس کو دینا گیا سب بہانہ بنا کر انکار ہی کرتے گئے۔ آخر پر اس نے ایاز کو دیا تو ایاز نے حکم سنتے ہی ہیرے کو فرش پر رکھا اور زور سے جو ہتھوڑے کی ضرب لگائی تو اس کو چورا چورا کر دیا۔ اب لوگ ہنسنے لگے کہ آج اس کی بے وقوفی کا پتہ چل گیا، بادشاہ نے کہا کہ ایاز تم نے اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا، اس نے کہا: باشہ سلامت میرے سامنے دو صورتیں تھیں کہ یا میں ہیرے کو توڑتا یا آپ کے حکم کو توڑتا تو میری نظر میں آپ کے حکم پر میں ایسے لاکھوں ہیروں کو قربان کر سکتا ہوں۔ یہ ہیرا توڑنا کون سی بات ہے اگر

مخلوق اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کر سکتی ہے تو بندے کو اپنے پروردگار سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کی عظمت دل میں ہو کہ جو بھی ہو جائے مجھے حکم خدا کو نہیں توڑتا۔ اس لیے کہ جو حکم خدا کو توڑتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کے در کو چھوڑتا ہے، بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔

سوچ کو پاک کرنے کی اہمیت:

چنانچہ انسان اپنے خیالات کو قابو میں لائے اور گناہوں کا خیال ذہن میں جنے نہ دے۔ انسان کا دماغ چورا ہے کی مانند ہے، چورا ہے میں سے ہر طرح کی ٹریفک گزرے گی، کاریں بھی گزریں گی، بسیں بھی گزریں گی، گدھا گاڑی بھی گزرے گی، سائیکل والا بھی گزرے گا، ٹریفک ہر طرح کی ہو گی لیکن جو پولیس والا دہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹریفک کو رکنے نہیں دیتا۔ دا میں کی ٹریفک کو باعثیں بیچ دیا باعثیں والوں کو دا ایس بیچ دیا۔ ٹریفک کو صحیح کنٹرول کرے اور چلتار کے تو اسے بہترین تنخواہ ملتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے اور اگر وہ ٹریفک کو کنٹرول نہ کرے بلکہ جام کر بیٹھے تو ہر بندہ اس کو لعن طعن کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ مومن کا دماغ ایک چورا ہے کی مانند ہے، اس میں ہر طرح کے خیال آئیں گے، رحمن کی طرف سے بھی خیال دل میں آئیں گے۔ شیطان کی طرف سے بھی۔

(وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَهُوُؤُنَ إِلَى أُولَئِكَ أَئِمَّةٌ) (الانعام: ۱۲۱)

”شیطان بھی اپنے دوستوں کو میچ کرتا رہتا ہے“

دماغ میں شیطان کے میچ آتے ہیں اور کبھی کبھی نفس بھی میچ کرتا ہے۔ تو یہ جو دماغ میں شیطان کے میچ آتے ہیں یہ Rubbish (فضول) چیزیں ہیں اور فضول جیزوں پر انسان دھیان ہی نہ دے۔ تو برے خیال کا ذہن میں آنا یہ بر انہیں، اس کا

ذہن میں جانا اور اس سے لطف اندوز ہونا، شریعت کی نظر میں یہ برا ہے۔ تو بس اس پر انسان محنت کرے کہ میں نے اپنی سوچ کو پاک کرنا ہے۔ زنا سے وہ بچے گا جو ہنی زنا سے پہلے بچے گا۔ جب تک ہنی زنا سے نہیں بچے گا تب تک زنا سے نہیں بچ سکے گا۔ آنکھ غلط دیکھے گی، زبان غلط بولے گی، پاؤں غلط جگہ اٹھ کے جائیں گے، اس لیے کہ سوچ جو غلط تھی۔ تو اپنے جسم کو انسان شریعت کے مطابق لانا چاہے تو اپنی سوچ کو اس کے مطابق لائے، مشین میں جیسے پروگرام بھر دیا جاتا ہے، وہ دیے ہی کام کرتی ہے۔ بعض ایسی مشینیں ہوتی ہیں ورکشاپ میں ان میں پروگرام فیڈ کر دیتے ہیں، جیسا پروگرام فیڈ کر دیں وہ ویسا پرزاہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کے دماغ میں جیسا پروگرام فیڈ کیا جائے گا، اس کے اعضا دیے ہی اعمال کریں گے۔ ہم اگر اپنی سوچ کو پاک کر لیں تو ہمارے اعضا خود بخوبی کام کرنے لگ جائیں گے۔

اطاعتِ خداوندی کا انعام:

حجاج بن یوسف کا ایک بھیجا واسق اپنے علاقے کا گورنر تھا۔ نوجوان تھا، خوبصورت تھا، مگر عیاش تھا۔ اس کو بڑا مان تھا کہ میں حجاج بن یوسف کا بھیجا ہوں اور گورنر ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو کہا ہوا تھا کہ کہیں اگر تمہیں بہت خوبصورت عورت کا پتہ چلے تو تم مجھے اطلاع دو! جہاں اسے پتہ چلتا تو وہ جیلے بہانے سے کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ براہی کا مرکنگ ہوتا تھا۔ ایک غریب گھر کی نوجوان لڑکی جسے اللہ نے شکل کی حور پری بنایا ہوا تھا، اس کے بارے میں پتہ چلتا تو اس نے اپنے بیخامات بھیجنے شروع کر دیے۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اس کی طرف تجھے تھائے بھیجنा شروع کر دیے۔ اب دو فتنے ہوتے ہیں، ایک جمال کا فتنہ، ایک مال کا فتنہ، مرد لوگ جمال کے فتنے میں زیادہ سپنتے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے میں زیادہ

پھنستی ہیں۔ اس کے پاس دونوں فتنے تھے۔ ایک عرصہ تک وہ اسے خفیہ طور پر پیغام پہنچاتا رہا۔ وہ آگے سے جواب دیتی کہ اگر تم مجھ سے ملاقات چاہتے ہو تو میرے بھائیوں سے بات کرو اور مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ کہتا تھا کہ نہیں، میں ویسے ہی تم سے چھپی آشنا کی چاہتا ہوں، وہ انکار کرتی۔ اب سوچتے یہ کتنا بڑا مجاہد ہے اس پنجی کے لیے کہ وقت کا گورنر ہے، خوبصورت ہے، مال کی بہتاط ہے، پانی کی طرح وہ مال بہار ہا ہے مگر یہ پنجی اپنی جگہ عزم کا پہاڑ ہے، انکار کر دیا۔

جب اس نے دیکھا کہ اس نے ننگ کرنے کی انہا کر دی، اس نے اپنی والدہ کو بتایا، اس نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ ان کو یقین نہ آئے کہ علاقے کا اتنا بڑا حاکم اور گورنر اور یہ پیغام بھیجتا ہے۔ اس نے ثبوت کے طور پر بھائیوں کو وہ تختے تھائے بھی دکھائے، بھائیوں کو پھر بھی ابھی تر درہ رہا۔ ایک دن اس پنجی نے کہا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آج رات وہ ہمارے گھر آئے گا۔ کیونکہ بھائیوں نے سفر پر جانا تھا لہذا وہ سفر پر جانے کی بجائے وہ قریب کے گھر میں چھپ گئے۔ یہ صاحب اپنے پوگرام کے مطابق رات کو آئے اور اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اتنے میں بھائی بھی آگئے۔ انہوں نے جوش میں آ کر، غیرت میں آ کر اس کو دہیں پرقل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس لاش کے ٹکڑے کر کے انہوں نے بوری میں ڈالا اور جا کر جاج کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ آپ کے سمجھنے وقت کے گورنر صاحب ہیں۔ جاج بن یوسف نے تقدیش کی۔ جس سواری پر گیا تھا اس کو کنٹرول کرنے والا جو غلام تھا اس کو بھی بلایا، جوڑ کی نے کہا وہی بھائیوں نے کہا، وہی اس کے ذکر نے کہا، اس کو تصدیق ہو گئی کہ واقعی یہ لوگ اپنی بات میں پچے ہیں۔ جاج بن یوسف کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ میں اس کو دفن کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، اس کی لاشے ٹکڑوں کو کتوں کے آگے ڈلوادوں گا۔ وقت کے گورنر کی لاش کو اس نے کتوں کے آگے ڈلوادیا اور پھر اس نے کہا کہ آج میں

یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس نے مال کے ذریعے تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ تم غریب پچی تھی، اس کی جتنی جائیداد ہے میں اس کی جائیداد ساری کی ساری اس لڑکی کے حوالے کرتا ہوں۔

اب دیکھیے اگر یہ لڑکی مال کے اوپر فریفہتہ ہو کے عزت گناہ پیغمبیری جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنایتی اور مال وہی ملنا تھا جو نصیب میں آتا تھا۔ اب اگر یہ پکی رہی تو اللہ نے عزت بھی رکھ لی، جو مال نصیب میں آتا تھا وہ مال بھی قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن حلال طریقے سے۔ تو بندہ ذہن میں سوچ لے کہ مجھے اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے کتنا ہی جاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔

ذَاكِرٌ پَرِزْ مِنْ كَيْ خُوشِيْ:

چنانچہ جو انسان اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، زمین کے ٹکڑے اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرا سے پوچھتا ہے:

«هَلْ جَازَ عَلَيْكَ ذَاكِرُ اللَّهِ تَعَالَى؟»

”کیا آج تمہارے اوپر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزر رہے“

تو جس ٹکڑے سے یہ ذاکر گزر جاتا ہے زمین کے وہ ٹکڑے خوش ہوتے ہیں۔

بَنْ دِيَكْمَى ذَاتَ كَاذَ كَيْونَكَرْ؟

اب یہاں سائل کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اس کا ذکر کیسے کریں؟ تو بھی محبت جب ہوتی ہے تو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں! آپ کو دفتر میں کسی نے آ کے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں پیٹا ہوا ہے اور آپ اس وقت دفتر سے نکل بھی نہیں سکتے کہ چھٹی میں ابھی ایک

گھنٹہ باقی ہے۔ تو اس گھنٹہ میں آپ کی حالت کیا ہو گی۔ بیٹھ کو تو آپ نے ابھی دیکھا بھی نہیں لیکن ایک لمحہ بیٹھ سے دھیان بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر بن دیکھے بیٹھ کی یاد دل پر اتنی غالب آسکتی ہے تو کیا سالک کے دل پر اللہ رب العزت کی یاد ایسے غالب نہیں آسکتی؟

نفس میں رب کی یاد:

اور دیکھیں! یہاں ایک علمی نکتہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَإِذْ كُرْرَبَكَ فِي نَفْسِكَ﴾ (الار۵: ۲۰۵)

”اپنے رب کو یاد کر! اپنے نفس میں“

مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ”ای فی قلبک“، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو! مگر عارفین نے کہا کہ نفس سے مراد تو بندے کی پوری ذات ہے۔ دیکھیں یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الانعام: ۵۳)

اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا۔

یہاں نفس سے مراد ذات ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو معلوم ہوا کہ حکم فرماتے ہیں ﴿وَإِذْ كُرْرَبَكَ فِي نَفْسِكَ﴾ تم ذکر کر ورب کا اپنی ذات میں۔ کیا مطلب؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے جسم کے انگ انگ سے اللہ کی یاد نکل رہی ہو۔ اور ہمارے سلوک کے اندر لطیفہ قالبیہ کا سبق ایسا ہے جب سالک اس سبق کو کرتا ہے تو اس کا پورا وجود ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ تو جو خوش نصیب محنت کرے اور ان کا لطیفہ سلطان الاذکار جاری ہو جائے تو ان کا پورا وجود اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، انگ انگ میں اللہ رب العزت کی یاد سماچکی ہوتی ہے۔

چار چیزوں کا ترک

لیکن اس کے لیے انسان کو چار چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے مگر بہت سارے سالکین اس کو سمجھنیں پاتے کہ کون سی چار چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔

(۱) ترک دنیا:

اب ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے، مگر چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے۔ نہیں نہیں، ترک دنیا کا مطلب ہے ترکی لذات دنیا۔ دنیا کی لذتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ناذتوں کے پیچے کہ اس کا رز پر تنکے بنتے ہیں، ہم شام کو میاں بیوی وہاں جا کر تنکے کھائیں گے۔ اس کا رز پر آنسکریم اچھی ہوتی ہے، ہم میاں بیوی شام کو جا کر آنسکریم کھائیں گے۔ یہ پاک فرنگیوں کا طریقہ ہے۔ بھی اول تو مگر بنا کے کھاؤ۔ کوئی چیز خریدنی بھی ہے تو کیا اپنے طریقے سے مگر میں نہیں کھا سکتے؟ ہولوں میں پیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں۔ لذتیں مگر میں بیٹھنے نہیں دیتیں۔ چنانچہ روز شام کا معمول ہوتا ہے کہ میاں بیوی کل جاتے ہیں ذرا گھونے کے لیے۔ تو ترک دنیا سے کیا مراد؟ ترک لذات دنیا۔

اسی ہر طرح سے لذتوں کو چھوڑے کہ انسان کسی گناہ میں ملوث نہ ہو ورنہ لذتوں کے پیچے آنکھی بھی لذت چاہے گی، زبان بھی لذت چاہے گی، انسان دنیا میں کتنی لذتیں لے گا۔ اس لیے شریعت نے ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ ضروریات کی ایک حد ہوتی ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے سے روکا کیونکہ خواہشات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جائز لذتوں کو چھوڑ دے، نہیں ترک

لذاتِ دنیا سے مراد جو دائرہ شریعت کے باہر لذتیں ہیں ان کو انسان ترک کر دے۔ جو دائرہ شریعت کے اندر ہیں ان سے فائدہ اٹھائے اور الحمد للہ پڑھے۔ اب اچھا کھانا پیش ہو تو بھی ہر بندے کو اچھا کھانا اچھا لگتا ہے۔ اب کیا مطلب کہ کھانا ہی چھوڑ دے؟ نہیں! کھائے مگر جس کا دیا کھائے اسی کے گیت گائے۔ جو بیل اچھا کام کرے اس کو چاراؤں مالک کو برالگتا ہے؟ مالک تو خوش ہوتا ہے چاراؤں کے۔ تو ہم بھی جب اللہ کا دیا کھاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، دین کے کام میں گیں، ایک تو ترک دنیا سے کیا مراد؟ ترک لذاتِ دنیا۔ اور لذات سے کون ہی لذات مراد؟ وہ لذات جو دائرہ شریعت کے باہر ہیں، ان لذات کو چھوڑ دے۔ کتنے حلال مشروبات ہیں، اس مشروبات کو پینا اور الحمد للہ کہنا نیک عمل ہے۔ لیکن شراب کو پینا اور اس کے مزے لینا یہ دائرہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو ترک لذاتِ دنیا سے مراد وہ لذتیں جو دائرہ شریعت کے خلاف ہیں۔

(۲) ترک عقیلی

اور دوسری بات فرمائی کہ ترک عقیلی۔ یہ ترک عقیلی کا لفظ پڑھ کر بندہ پریشان ہو جاتا ہے مگر مشائخ نے فرمایا کہ ترک عقیلی سے مراد یہ کہ آخرت کی نعمتوں کے پیچھے عبادت نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے عبادت کرے۔ یہ ذہن میں نہ ہو کہ حورِ عین سے نکاح ہوگا، کھانے ہوئے، دانے ہوں گے، محل ہوں گے، ایسا نہیں۔ اس لیے بعض اکابر سے غلبہ حال میں ایسی باتیں منقول ہیں۔

☆.....جیسے رابعہ بصریہ ایک دفعہ نکلیں کہ جی میں پانی کا لوٹا اور ایک انگارہ لے کے جارہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگارے سے جنت کو جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجا دوں گی۔ کیوں بھی؟ اس لیے کہ لوگ جنت کی طلب میں نیکی کرتے ہیں یا جہنم

کے خوف میں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس کی رضا کے لیے عمل کرنے والے بنیں۔ تو یہ ان کے اوپر غلبہ حال تھا۔ گوکہ جنت کی نیت کے ساتھ عبادت کرنا شرعاً یہ بھی برائیں ہے، جائز ہے، تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مانگو:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ))

لیکن یہ دیکھا ہے کہ اگر فوجوں جہاں جاتے ہیں وہیں حور و قصور کی باتیں چھپیں دیتے ہیں اور حور و قصور کی باتوں کے ذریعے وہ اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تذکروں میں کیا لگنا بھائی! اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا کیا یہ کافی نہیں ہے؟

☆..... اس لیے ایک بزرگ تھے مشاہد دینوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ان کے آخری وقت میں کیا نے دعا دی کہ اے اللہ! مشاہد کو جنت کی نعمتیں عطا فرماء!۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ جنت بیس سال سے میرے سامنے پیش ہو رہی ہے، میں نے کبھی اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا کے جنت پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔

☆..... ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ موت کے قریب ان کو جنت کا منظر دکھایا گیا۔ انہوں نے چہرہ ہی پھیلایا اور یہ شعر کہا:

إِنْ كَانَ مَنْزَلَتِي فِي الْحُجَّ عِنْدَكُمْ
مَا قَدْ رَأَيْتُ فَقَدْ ضَيَّعْتُ أَيَّامِي

”اے اللہ! اگر میری ساری زندگی کی عباداتوں کا یہ اجر ہے کہ مجھے جنت میں ایک گھر مل جائے گا، اللہ میں نے پھر کیا کیا؟ پوری زندگی ضائع کر بیٹھا“
مجھے تو تیری رضا چاہیے تھی۔

☆..... رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جنت کا گھر، فرانے لگیں الجار ثم الدار

کہ پہلے پڑوی کی بات کرو اس کے بعد گھر کی بات کرو! کہ اللہ ہمیں جنت میں گھر اپنے پڑوں کا گھر عطا فرمائے۔ تو اللہ والوں کی نظر ہر وقت اللہ کی رضا پر لگی رہتی ہے اس لیے محمد علی جو ہرنے کہا: -

تو حید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے
تو نہ دنیا کی طمع، نہ عقبہ کی، بس دل پر جو چیز غالب ہو، وہ اللہ کی رضا ہو۔ ہاں
اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ہم جنت میں جائیں لہذا ہم جنت میں ضرور جانا چاہیں
گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو بلا یا ہے۔

﴿وَاللَّهُ يَدْعُونَا إِلَيْهِ دَارَ السَّلَامِ﴾ (یونس: ۲۵)
”اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی وائے گھر کی طرف بلا تا ہے“

(۳) ترکِ مولیٰ:

اور تیرا ترک، اس کو کہتے ہیں ”ترکِ مولیٰ“۔ اب یہ لفظ بھی عجیب سا ہے۔ اس کا کیا مطلب بھی؟ اس کا مطلب یہ کہ التدرب العزت کو انسان دنیا میں پانا چاہے تو کوئی ایسی کیفیت بندے کی نہیں آتی جس میں وہ کہے کہ اب میں نے پالیا۔ کیونکہ ہم ہیں چھوٹے اور اللہ کی ذات بہت بلند ہے۔ اس کو امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں خوب کھولا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانا یہ ہے کہ انسان کی معرفت ایسے مقام تک جا پہنچے جہاں اس کا دل بھلے کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ میری سوچ سے بھی بلند ہے، لہذا میں تمہیں نہیں پاسکتا۔ اس کو کہتے ہیں: ”حضرت نایافت“ اللہ تعالیٰ کو نہ پاسکنے کی حضرت۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بازے میں عجیب بات کہی فرماتے تھے:

((اَلْعِجْزُ عَنْ دَرِكِ ذَاتٍ اِدْرَاكٌ))

”جب انسان اللہ کے ادراؤں سے عاجز آ جاتا ہے یہی اللہ رب العزت کا ادراؤں ہے۔“

اللہ کا پانا بھی ہے کہ انسان پر اللہ کی اتنی عظمت کھل جائے کہ انسان اپنے دل میں سوچے کہ واقعی اللہ تیری ذات میری سوچوں سے بھی بلند ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، یا جانا گیا، سب اللہ کا غیر ہے۔ لایک تلوار چلا کر ہر چیز کی نفی کر دینی چاہیے۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، وہ اس سے بھی بلند ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ

حضرت نایافت کی تفصیل:

چنانچہ خطبات امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے حسین قصاب رضی اللہ عنہ یہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے دوسرے شیخ تھے۔ فردیت کی لائے کے بزرگ تھے، ان پر اللہ کی محبت کا غلبہ تھا۔ ان کو اللہ رب العزت کی معرفت میں تو انہوں نے اس معرفت کے سفر کو ذرا استغفارے کی زبان میں خوب بیان کیا۔ کہتے ہیں: ایک پہاڑ میرے سامنے تھا اور میں عشق کے گھوڑے پر سوار تھا، چوٹیاں بھی تھیں، کھایاں بھی تھیں، میں کھائیوں سے پچتا ہوا سر پیٹ گھوڑا دوڑا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ بادل تھے، فلاں تھے، اس سے مراد اسماء اور صفات ہیں کہ ان کی بھی ان کو تجلیات نصیب ہوئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بالآخر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ وہاں پر میں نے خیمه دیکھا اور شوقی محبت میں، جنون میں، میں نے اس خیمے کے گرد چکر لگانے شروع کر دیئے کہ میرا محبوب خیمے میں موجود ہے۔ اب

اس خیسے سے مراد اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات ہیں اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماء اور صفات کے اندر ذات موجود ہے، تو میں اس کا چکر لگا رہا تھا کہ اب میں اپنے رب کے قریب پہنچ گیا اور خیمه کھلے گا تو میں اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ساری بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حسین قصاب ہزار سال بھی چکر لگائے تو وہ اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ محبوب خیسے میں موجود ہی نہیں ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ اسماء و صفات ہیں اور ان کے اندر ذات ہے یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد و دنیا ہے، وہ بے حد حساب ہے، ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی چھوٹی سے عقل کے مطابق، ہمارا پروردگار اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ اس کو کہتے ہیں ”حضرت نایافت“ کہ بندے کے دل میں یہ بات آجائے کہ میرے مولیٰ تو اتنا بلند ہے کہ میں تیرے اور اک کو حاصل کرنے سے بھی عاجز ہوں۔ جب بندہ اس نکتہ پہنچ گیا گویا اس نے اللہ کی عظمت کا اب اور اک کر لیا۔ یہ وصول کہلاتا ہے۔

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اس سے بھی انسان بے طمع ہو جائے کہ جی مجھے یہ نظر آیا، وہ نظر آیا، یہ کیفیت، وہ کیفیت۔ انسان ان کیفیتوں سے اوچا ہو جائے۔ عبد اللطف نہ بنے عبد اللطیف بن جائے اور اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، کیفیات کے لیے، عبادتیں نہ کرے۔ کیفیت ہو تو بھی عبادت کرے، نہ ہو تو بھی عبادت کرے۔ جیسے ناک کی سیدھی پر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ عبادت کرتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں۔

یا بِمْ تُو رَا یا نَایا بِمْ جَبْجُونَے مِی کُنیم
حاصل آید یا نہ آید آرزوئے مِی کُنیم

”میں اسے پاؤں یا نہ پاؤں میں اس کی جستجو کرتا رہوں، وہ یا نہ ملے میں

اس کی آرزو میں لگا رہوں،“

بس اس کی آرزو میں لگا رہنا یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پوری زندگی ہم
نے اس طرح گزارنی ہے۔

ملنے یا نہ ملنے کے مختار آپ ہیں
پر تجھ کو چاہیے تگ و دو گئی رہے

بس یہی ہمارا کام ہے کہ ہم لگے رہیں اللہ کی عبادت میں۔ ساری زندگی ملنائے
ملنایہ اللہ کے مٹا ہے۔ راستے میں موت آگئی پھر بھی کامیاب ہیں، اللہ نے منزل پر
پہنچا دیا پھر بھی کامیاب ہیں۔ یہ تکنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پر چلا
دیا، یہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے
عارف۔ عابد کو عبادت کا چسکا ہوتا ہے اور عارف کو اللہ کی رضا کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ
اللہ کی رضا کے چیچھے لگا ہوتا ہے۔

نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے
تو اس کو کہتے ہیں ترکِ مولیٰ یا ایک Term (اصطلاح) ہی بنادی۔

(۳) ترکِ ترک:

چوتھی بات مشايخ نے کہی: ترکِ ترک۔ اب پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے؟
انہوں نے فرمایا کہ ترکِ ترک سے مراد اپنے ارادے کو ہی فنا کر دے، اپنی مرضی کو
اللہ کی مرضی میں گم کر دے، اس کو فنا، الفنا بھی کہتے ہیں اور فنا نے ارادہ بھی کہتے ہیں۔
اس کا وہی حال ہے کہ جیسے ایک بندے نے غلام خریدا، اس سے پوچھا کہ بھی
آپ کیا پیو گے؟ جواب دیا: جو آپ پلانیں گے۔ کیا پہنون گے؟ جو آپ پہننا کیں گے۔

کیا نام؟ جو آپ پکاریں گے؟ تو اگر ایک غلام اپنے آپ کو آقا کے سامنے اس طرح پیش کر سکتا ہے، تو کیا بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ترک ترک کہ ارادے کو ہی چھوڑ دے۔ اس کو مقام تفویض کہتے ہیں۔ اپنے معاملات کرنے کی کوشش کرنا، نتائج کو اللہ پر چھوڑ دینا۔ دعا مانگنا اور قبولیت کے معاملے کو اللہ پر چھوڑنا۔

جس کو یہ فتنے ارادہ نصیب ہو گیا تو کیا وہ غصے میں ہو گا کہ جی ہماری سنتا ہی نہیں، دعا کر کر کے تھک گئے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رضا والی بات آئی نہیں ہے، اپنی مشاپوری کروانی ہے۔ کئی لوگ تو اپنی مرضی پوری کروا نے کی دعائیں کرتے ہیں اور کچھ عرصہ پوری نہیں ہوتی تو نماز میں ہی غفلت شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی نمازیں پڑھی ہیں جی ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ دیکھوا! اب بات سمجھ میں آئی کہ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، اس کو قبول کرنا جلدی یاد یہ سے یا اس کے بد لے کوئی مصیبت دور کرنا یا قیامت کے دن اس کا بدل دینا، یہ مولیٰ کا اختیار ہے۔ تو بندے کا کام ہے کہ دعا کر کے پھر خوش رہے۔ میرا مولیٰ مجھے جس حال میں رکھے میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی:

((اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ))

”اے اللہ! میں نے یہ دعا مانگی ہے مگر اس کی قبولیت تو آپ کے اختیار میں ہے“

اور اگر اللہ کے محبوب ملکیت دعا مانگنے کے بعد اللہ کی رضا پر راضی ہوں تو بھی ہمیں بھی رہنا چاہیے۔ اور دیکھایا گیا ہے کہ عورتیں کئی مرتبہ ایک خاص مقصد لے کر دعا مانگتی ہیں۔ مثلاً: فلاں کا بیٹا ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں جگہ رشتہ ہو جائے۔ اب اپنے ذہن میں چیزیں تجویز کر لیں، جب ایسا نہیں ہوتا تو اللہ سے

ناراض پھرتی ہیں۔ ان بیچاریوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ خاوند اور ہوتا ہے، خدا اور ہے۔ یہ خدا کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ رکھتی ہیں۔ ناراض پھر ہی ہیں اوجی میں تو دعا ہی نہیں مانگتی، آج کل۔ اللہ اللہ ہے، اس کی عظمت دل میں بھانی چاہیے۔ سب نازخترے خاوندوں کے ساتھ ٹھیک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو انہیاں بھی تھراتے تھے، پروردگار ایسا ہے کہ کاپنے تھے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات پر معاملے چھوڑ دیں گے تو جو نصیب میں ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرمادیں گے۔

نصیب مل کر رہتا ہے:

چنانچہ قاضی ابو بکر بن محمد بغدادی رض بڑے قاضی گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عہدہ قضاۓ ملنے سے پہلے میں حرم میں تھا، سارا دن عبادت کرتا، طوف کرتا، نوافل پڑھتا، میرے پاس کبھی کھانے کو ہوتا کبھی نہ ہوتا، فاقہ پر فاقہ آتے تھے۔ مجھے ایک دن طوف کرتے ہوئے شام کو ریشم کی تھیلی ملی اور اس میں بڑا خوبصورت ہار تھا۔ اتنا قیمتی کہ دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کو نہیں گا تو میری پوری زندگی کا خرچہ نکل آئے گا۔ کہنے لگے کہ صبح ہوئی تو ایک بوڑھے آدمی نے حرم میں آ کر اعلان کیا کہ بھی! میرا ہار گم ہوا ہے اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے دے دے۔ میں پانچ سو دینار انعام بھی دوں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ غیر کا مال ہے ابانت میں کیوں خیانت کرتا ہے؟ علم کس لیے پڑھا تو نے؟ میں نے اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو وہ ہماری بھی واپس کر دیا اور پانچ سو دینار بھی واپس کر دیے۔ مجھے انعام نہیں چاہیے، میرا فرض تھا کہ تیری امانت واپس کروں۔

(۵۸: ﴿أَن تُودُ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾) (النَّاءُ:

کہنے لگے کہ وہ بوڑھا ہے۔ نہ ہوا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کچھ عرصے کے

بعد خیال آیا کہ کیوں نہ میں رزق کی تلاش میں نکلوں۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بصرہ جاتا ہوں۔ راستے میں ایک سمندر تھا اس میں ایک جہاز میں بیٹھ گیا، اللہ کی شان سمندری طوفان آیا اور ہمارا جہاز کسی چیز سے نکلا کر ٹوٹ گیا۔ کوئی کسی تختے پر جان بچا کے لیٹا کوئی کسی پر۔ مجھے اللہ نے ایک بڑے جزیرے میں پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کلمہ گوتو ہیں مگر ان کو علم سیکھانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو دل میں خیال آیا کہ میں نے علم پڑھا ہی اس لیے تھا، اگر یہاں عالم کوئی نہیں تو میں یہیں رہوں گا۔ میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اس جزیرے کے تمام مردوں عورتوں بچوں کو میں نے اللہ کا قرآن پڑھایا، دین سکھایا، دین سکھانے کی وجہ سے سب کے دلوں کے اندر میری محبت بھی پیدا ہو گئی۔ اس دوران دو تین سال گزر گئے، ایک دفعہ دو تین بندے میرے پاس آئے۔ کہنے لگے کہ جی آپ کوتین سال یہاں آئے ہوئے ہو گئے آپ ہم سب کے محسن بھی ہیں، معلم بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیں۔ میں نے کہا کہ بھی میں نکاح کیسے کروں؟ میرے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسباب کی بات نہیں، یہاں پر ایک انتہائی نیک بزرگ تھے، حج کرنے کے، واپس آئے اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ ان کی ایک بیٹی جو بہت خوبصورت ہے اور نیک بھی ہے، یتیم ہے، ہم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے آپ سے بہتر شرحت نظر نہیں آتا۔ کہنے لگے کہ لوگوں کے کہنے پر میں نے شادی کر لی۔ جب میری پہلی مرتبہ یہوی سے ملاقات ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ وہ ہار جو مجھے حرم میں ملا تھا، وہ میری یہوی نے لگے میں پہنچا ہوا تھا۔ میں اس ہار کو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا کہ میری یہوی نے کہا: میری طرف دیکھتے نہیں، میرے ہار کی طرف کی طرف دیکھتے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھی اس کے ساتھ تو ایک واقعہ وابستہ ہے۔ پھر اسے سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سن کر اس کی آنکھوں میں سے

آنسو آگئے، میں نے پوچھا: آپ کیوں رورہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میرے والد جب حج کر کے آئے تھے، چاہتے تھے کہ میرا نکاح کر دیں، مگر کہا کرتے تھے کہ مجھے حرم میں ایک نوجوان ملتا جس کے دل میں خوف خدا تھا۔ کاش اگر وہ کہیں مل جاتا تو بھی میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ تو میرا والد تو فوت ہو گیا، اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نصیب جوڑا تھا، اللہ نے مجھے بھی آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، یہ ہار بھی اللہ نے آپ تک پہنچا دیا۔

مقامِ تقویض:

مقامِ تقویض اس کو کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرے اور اللہ پر چھوڑ دے، جو نصیب میں ہوتا ہے الٰئَصِيبُ يَصِيبُ انسان کا نصیب اسے مل کر رہتا ہے۔ یہ نوجوان بچے کیوں ادھرا دھرتا نکلتے جما نکلتے پھرتے ہیں، مطمئن ہو جائیں، جب وقت ہو گا اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت دینی ہو گی اللہ رب العزت ہمیں ازدواجی زندگی والی نعمت عطا فرمادے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں: مقامِ تقویض یا ترک ارادہ یا فتنے ارادہ یا فداء الفنا۔ اور ہمارے بزرگوں نے اس کا نام ترک ترک رکھ دیا۔ تو یہ چار ترک کرنے سے انسان کو پھر اللہ رب العزت کا وصل ملتا ہے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور مقامِ تقویض:

اب یہ مقام کس کو حاصل تھا۔ اس امت یہ مقام سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

«مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَيْتٍ يَمْشِي إِلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلَيْنَظُرْ إِلَى إِبْنِ أَبِي قَحَافَةَ»

”جو چاہے زمین کے اوپر چلتی ہوئی لاش کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ ابو قحافہ کے

بیٹے ابو بکر کو دیکھئے۔“

چلتی ہوئی لاش کا کیا مطلب؟ اپنا ارادہ اللہ کی رضا میں گم کر دے، اپنا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ سالک کی مرضی پر قربان۔ یہ فتاویٰ تھی سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی یہ نسبت تھی۔ یہ جو ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے یہ نبی علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے راستے سے آگے چلا، جو یہاں تک پہنچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی نعمتوں سے نواز لیکن اس کے باوجود عمل میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کس نے روزہ رکھا؟ صدیق

اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ کے نبی! میں روزے سے ہوں۔

فرمایا: آج کے دن کس نے کسی کا جنازہ پڑھا؟ اے اللہ کے نبی! میں نے محتاج کو کھانا کھلایا۔

جنائزہ پڑھا ہے۔

آج کے دن کس نے محتاج کو کھانا کھلایا؟ اے اللہ کے نبی! میں نے محتاج کو کھانا کھلایا۔

آج کے دن کس نے بیمار کی عیادت کی؟ اے اللہ کے نبی! میں نے بیمار کی عیادت کی۔

فرمایا جس نے ایک دن میں یہ چار کام کیے میں اس بندے کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اتنا قرب اتنی معرفت مگر اعمال سے پیچھے نہیں ہے کہ جی اب تو جنت کا ٹھیکہ مل گیا۔ اعمال میں توبہ سے آگے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے، ہر وقت اعمال میں لگے رہیں، صبح شام دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اپنے آپ کو تھکا دیں، اپنی جوانی کو عبادت میں کھپا دیں۔ سالک کو ایسا ہونا چاہیے۔

چنانچہ صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مقام پایا کہ عمر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں

ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کا بال ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو فتنہ ارتدا دامادا تھا اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو شاید دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پانچ خصوصیات:

چنانچہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے پانچ خصوصیتیں دیں۔ جوان کے سوا کسی کو نہیں ملی۔
..... ایک نبی علیہ السلام نے آپ کے سوا صدیق کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولا، یہ لقب آپ کو ملا۔

..... دوسرا قرآن مجید میں ثانی اشیین کا تمذبہ فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا
..... تیسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھرت کی سعادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملی۔
..... چوتھی بات نوہجری میں جب حج فرض ہوا تو نبی علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنانا کرج کرنے کے لیے بھیجا۔
..... اور پانچویں بات فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور ان کے پیچے اقتدا کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیتیں ہے۔

دوسرا خصوصیات:

طابعلم ہونے کے ناطید و خصوصیتیں اور بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ کہ سارے صحابہ میں سے صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی چار سلسلیں صحابی ہیں۔ ان کے والد ابو قافلہ رضی اللہ عنہ صحابی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی صحابی اور ان کے بیٹے عتیق رضی اللہ عنہ بھی صحابی، چار سلوں کو صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔

اور ایک اور خوبی یہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

((مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي إِلَّا وَقَدْ صَبَّبَتْهُ فِي صَدْرِ أَبِي بُكْرٍ))

”اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا“

یہ جو نسبت ہے سینے صدیق اکبر ﷺ کی وہ نعمت ہے جو آج امت کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے، کیسی پکی نسبت ہے۔

سالک کے رک جانے کی وجوہات

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں لیکن ان کے بڑھنے کی رفتار آہستہ ہوتی ہے یا وہ ایک جگہ پر کے رہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یا تو ان کی رفتار تھوڑی ہوتی ہے، گاڑی چل تو رہی ہے مگر ۲۰-۱۵ کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے۔ یا ایک ہی جگہ پر کی کھڑی ہے۔

(۱) وحدت مطلب میں کوتاہی:

پہلی وجہ وحدت مطلب میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وحدت مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک ہونا چاہیے اور وہی مقدم ہونا چاہیے۔ جب کہ سالکین ذکر کے لیے بیعت تو ہو جاتے ہیں مگر ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ جب پوچھو کہ معمولات کرتے ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ اب مریض سے پوچھیں کہ دوائی کھائی ہے؟ اور وہ کہئے کہ جی دوا کھانے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہو گا؟ تبھی حال ان سالکین کا ہے کہ بیعت تو ہو گئے لیکن معمولات ہی نہیں کرتے اور جو کرتے بھی ہیں، ان سے پوچھو کہ بھی کتنا مرافقہ کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے پانچ منٹ کرتے ہیں، کوئی کہتا دس منٹ کرتے ہیں، کیا مزے کی بات ہے؟

مجنوں سے کوئی پوچھئے کہ آپ لیلیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آگے سے جواب دے کہ پورے دن میں دس منٹ یاد کرتا ہوں تو اسے مجنوں کون کہے گا؟ تو یہ پانچ منٹ مراقبہ کرتے ہیں، دس منٹ مراقبہ کرتے ہیں اور بس۔ حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ مراقبے کے سوا کوئی دن گزرتا ہی نہیں ہے، مراقبہ نہ کریں تو پھر اور کیا کریں؟ ہمارے پلے اس کے سوا اور ہے کیا؟

میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو؟
 بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی
 جو چند ساعتیں یادِ دلبر میں گزریں
 وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی
 تو جو چند ساعتیں اللہ کی یاد میں گزر گئیں، وہ زندگی ہیں اور اس کے بغیر تو باقی
 ساری کی ساری شرمندگی ہے۔

(۲) شیخ کی ڈانٹ برداشت نہ ہونا:

دوسری بات شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ میں جلدی خفا ہو جانا یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ حضرت فضل الرحمن شیخ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک صاحب آئے، حضرت نے تھوڑی دری مجلس میں بٹھایا پھر فرمایا کہ جاؤ! کہتا ہے جی میں کیسے جاؤ؟ میں تو آیا ہوں آپ کے پاس رہنے کے لیے۔ حضرت نے اس کا سامان انھوا کر خانقاہ سے باہر رکھ دیا، وہ گیا اور سامان انھا کے پھر لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پھر ڈانٹا کہ جاؤ یہاں سے، جاتے کیوں نہیں؟ پھر سامان انھا کے باہر رکھا، وہ پھر سامان انھا کے لے آیا۔ تین مرتبہ ایسا ہوا کہ سامان خانقاہ سے باہر رکھا، وہ تینوں دفعے لے کر آیا۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ تم یہاں سے جاتے کیوں نہیں؟ میری جان کیوں نہیں

چھوڑتے؟ وہ آگے سے کہتا ہے۔ ع

مگس ہر گز نہ خواہ درفت از دوکانِ حلوائی

حضرتِ حلوائی کی دکان سے کمھی نہیں جاتی۔ ہم آپ کی اس محبت کی دکان سے کیسے جائیں؟ حضرتِ کو محبت آئی اور فرمایا ہاں تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔

تو شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ بندے کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ اسے برداشت کرے اور شیخ کے ساتھ جڑا رہے۔

(۳) شرک فی الطریقت:

چنانچہ ایک اس کی وجہ شرک فی الطریقت ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے شرک فی العقیدہ، یہ جو شرک فی العقیدہ ہے نا یہ اسلام سے مانع ہے۔ اور شرک فی الطریقت وصولِ الی اللہ سے مانع ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بیعت تو کر لی مگر کچھ مان بھی لی اور نہیں بھی مانی۔ اپنے نفس کو دوسرا شیخ بنالیا، یہ شرک فی الطریقت ہوتا ہے۔ جو کہا بھئی کرلو! اپنی سمجھ میں آئے گا تو کریں گے۔ کیسے کریں؟ اس کو کہتے ہیں کہ کامل پر دگی نہیں دیتے، جب کامل پر دگی نہیں ہو گی تو پھر اصلاح کا راستہ کیسے طے ہو گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے مریض آئے سر جن کے پاس کہ پھوڑا ہے، ڈاکٹر کہے کہ جناب آپ ریشن کرنا پڑے گا۔ مریض کہے، آپ ریشن نہیں کر سکتے، آپ ریشن سے تو درد ہوتا ہے، ویسے ہی ٹھیک کر دیں۔ ویسے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام ربانی مجدد الف ثانی رض نے فرمایا کہ سالک کی طرف سے کامل پر دگی ہوئی چاہیے اور شیخ کی طرف سے کامل شفقت ہوئی چاہیے۔ پر دگی اور شفقت جب اکٹھی ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت بندے کو معرفت عطا فرمادیتے ہیں۔

(۲) شیخ سے بدگمانی:

چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی بات پر بدگمانی۔ وہ کیسے؟ مثلاً شیخ سے ملنے آئے وہ کسی کام میں مشغول ہیں، متغیر ہیں، سوچ رہے ہیں، یا ذکر میں ہیں۔ او جی حضرت نے مسکرا کے نہیں دیکھا میری طرف، بس میرا تو یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا، اب اس بات سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں۔ واہ کیا ناز نہیں طبیعت پائی ہے، نفس کی زداکتیں دیکھیں کہ حضرت نے تو میری طرف مسکرا کے نہیں دیکھا۔ محبوب ہنا لیانا اپنے نفس کو۔ کہاں ہمارے اکابر کا یہ حال کہ تین مرتبہ سامان انھا کے پھینکا اور پھر آرہے ہیں کہ حضرت میں بھی سے گیا گذر اتو نہیں۔ وہ حلوائی کی دکان سے اڑانے سے نہیں جاتی، میں اس محبت کی حلوائی کی دکان سے کیسے جا سکتا ہوں؟ اہل حق پر اعتراض، مسئلے کی تہہ کا پورا پتہ نہیں ہوتا اور اعتراض۔ مثال کے طور پر: کسی کام میں ہم مصروف تھے ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ حضرت صاحب کو کہہ دو کہ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میں نے ساتھی کو بھیجا کہ ان کو بھاؤ اور کھلاؤ پلاؤ۔ پھر ہم نے ان کو نماز کے بعد بلا یا کہ بھتی میں دس پندرہ منٹ یہاں ہوں، پھر میں نے کام سے جانا ہے، مسجد کے کام کے لیے۔ کہنے لگا کہ جی دیکھو کہ میں نے پیغام بھی بھجوایا تھا کہ آیا ہوں۔ مہمان کی جو خدمت سے برا کوئی کام نہیں؟ اب ہم مسجد کے کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ تو ایسی باتوں سے خواہ مخواہ کی بدگمانی، یہ نہ سوچا کہ وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام کا تقاضا کیا ہے؟ گمان یہ کہ میں چونکہ آگیا تھا اس لیے پندرہ منٹ تو تھوڑے ہیں، میرے پاس تو ان کو رات گزارنی چاہیے تھی، میں مہمان ہوں۔

کسی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ آکے تھوڑی دیر وقت گزارتے ہیں اور جو خانقاہ میں خدمت کرنے والے، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی کوئی

بات دیکھی یا کوئی وجہ دیکھی تو بدگمان ہو گئے۔

حضرت اقدس تھانوی رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ کی خانقاہ میں فلاں بندہ جو ہے، وہ اتنے عرصے سے رہتا ہے اور اس کا یہ حال ہے۔ حضرت نے کہا کہ ہاں ہم اصلاح کی کوشش تو کر رہے ہیں مگر اتنا بتا دوں کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں منافقین بھی آکر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ نے بصیرت میں کمال عطا کیا ہوا تھا، لگاؤ نبوت عطا کی تھی، پھر بھی منافقین کو ساتھ لکھنے سے منع نہیں کیا۔ تو ارد گرد کے کسی بندے کو دیکھ کر شیخ سے ہی بدگمان ہو جانا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خدا کے بندے ا! ہو سکتا ہے کہ یہ صحبت میں آنے والا بندہ کامل نہیں بن سکا لیکن اس نے پتہ نہیں کتنا بڑے بڑے گناہ چھوڑے دیئے ہوں۔ یہ اصلاح کا راستہ ہے، اللہ کرے گا، لگار ہے گا، جڑا رہے گا، اللہ اس کی کامل اصلاح بھی فرمادیں گے۔ تو اس لیے اس تصوف کے راستے میں، صبر اور تحمل مزاجی سے انسان بس اپنے کام کے اوپر جمار ہے اور ڈنار ہے۔ مولانا ناروم فرماتے ہیں :۔

طلب گار باید صبور و حمول
کہ نہ شنیدہ ام کیما گر ملوں

کہ جو طلب گار ہوتا ہے وہ صبور ہوتا ہے۔ مبالغہ کا صیخہ بڑا صبر ہوتا ہے۔ اور حمول بڑی تحمل مزاجی ہوتی ہے، اس میں۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ سونا بنانے والا کو کبھی اپنے بنانے پر رنج آگیا ہو۔ جس کو رنج آجائے، وہ سونا تو نہیں بن سکتا، ہم بھی اپنے دل کو سونا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔

سلوک کی بنیاد..... تین چیزیں :
الہذا تین چیزیں جو ہمارے اس سلوک کی بنیاد ہیں۔

(۱) ذکر (۲) تلاوت قرآن اور (۳) نماز

ذکر سے بھی دل کو شفایتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا:

((ذُكْرُ اللَّهِ شِفَاءُ الْعُلُوبِ)) (کنز اعمال، رقم ۱۷۵)

”اللَّهُ كَذَرَ دَلُوْنَ كَ لَيْ شَفَاَهُ“

اور قرآن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((شِفَاءُ لِمَنِ اتَّقَى الصُّدُورِ))

”شفا ہے اس کے لیے جو سینے میں ہے“

اور فرمایا: ((هَذَا هُدًى وَ شَفَاءٌ))

”یہ ہدایت ہے اور شفا ہے“

اسی طرح نماز بھی انسان کی درستگی کا باعث بنتی ہے۔ فرمایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

”بے شک نماز بچاتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے“

تو قرآن بھی سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور ذکر بھی سینے کے لیے شفا اور نماز

بھی انسان کو برا بیویوں سے بچاتی ہے۔

تو یہ تین چیزیں بنیاد ہیں، لہذا اس ایک کو چاہیے کہ ذکر میں لگا رہے اور جب وقت

ملے تلاوت میں لگے اور وقت ملے نماز میں لگے۔ اپنے فارغ وقت کو ان تین کاموں

میں لگائے رکھے۔

نمازِ تہجد کی اہمیت:

نمازِ ذکر و سلوک کے راستے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت میں

اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی چاہے کہ مجھے شربت دیدار مل جائے اس کو

چاہیے کہ دور رکعت نماز ادا کرے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کو اللہ رب العزت کی ملاقات نصیب ہو گئی۔

((اُنْ تَعْبُدَ اللَّهَ مَا لَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ
يَرَاهُ)) (بخاری، رقم: ۲۸)

اس لیے عشق کا تقاضا ہے کہ انسان نوافل پڑھنے والا ہو، یہ محبت کا تقاضا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان رات کو تہجد پڑھتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔

((قَدْ أَصْطَلَهُ لِيَلَةً مَعَ مَوْلَاهُ))

”اس بندے نے یہ رات اپنے مولا کے ساتھ گزاری ہے“

اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے، اس کے جسم کے اعضا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں:

((قَدْ قَامَ صَاحِبُنَا لِخُدْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى))

”ہمارا یہ صاحب آج رات اللہ کے سامنے کھڑا رہا“

تیسرا روایت ان جوزی نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: بندے! میری عزت کی قسم! رات کو اٹھ کر تو نے جو میری عبادت کی، تیری اس عبادت کی وجہ سے ایک دن آئے گا کہ میں اپنے چہرے کا پردہ اپنے سے ہٹا کر تختے اپنے چہرے کا دیدار عطا کروں گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ احتیاط بھی ہے کہ عشا کی نماز کے بعد تہجد کے نوافل پڑھ لینا چاہیے۔ آج کل وہ ہستیں نہیں ہیں، ہر بندہ اٹھ کر پڑھے گا نہیں، بس عشا کے بعد سونے سے پہلے یا عشا کے بعد ہی آپ چار نفل پڑھنے کی عادت بنالیں۔ اٹھ گئے تو نور علی نور و نہ کم از کم عشا کے بعد، وتر کے بعد کی عبادت میں نام تو ہمارا بھی لکھا

جائے گا۔ تو یہ تہجد کی چار رکعت، آٹھ رکعت یا بارہ رکعت، اس کو پکا کر لے۔ انسان پڑھ کر سوئے اور کئی لوگ تو اس لیے و ترچھوڑ دیتے ہیں کہ اٹھ کے پڑھنے کے اور پھر و تر بھی گئے اور تہجد کی نماز بھی گئی، اس لیے پڑھ لیمازیادہ ضروری ہے۔

اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے؟

ایک بڑی مزے کی بات، سونے کی سیاہی سے لختے والی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں معلوم کروں کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ اس کا مختلف بزرگوں نے مختلف جواب دیا ہے۔ جیسے بعض نے کہا کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنا رتبہ معلوم کرنا چاہو تو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر تم عبادت میں لگے ہو، نیکی میں لگے ہو، دین کے کام میں لگے ہو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا مرتبہ اچھا ہے۔

لیکن نبی ﷺ نے بتایا، جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
 ((مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمَنْظُرٌ كَيْفَ
 مَنْزِلَةُ اللَّهِ إِنَّهُ)) (مسنی دیوبندی، رقم: ۱۸۶۵)

جو چاہے کہ میں اللہ کے ہاں اپنا درجہ معلوم کروں اور وہ یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا کیا مقام ہے؟

تو وہ اپنے دل کو دیکھے۔ اگر دل میں اللہ کی عظمت ہے، اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی میرا بڑا مقام ہے۔ اور اگر اس کے برکت معااملہ ہے اور دل میں بےطمینانی اور شکوئے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں بھی مقام اس کے لئے ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔

بیعت ہونے کا نبیادی مقصد:

بیعت ہونے کا نبیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے گناہوں کی

نجاست ختم ہو جائے۔ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ میں بشر ہوں اور بے شر بن جاؤں۔ بشر سے مراد یہ کہ میں باشر ہوں، میرے اندر شر ہے، بیعت ہو رہا ہوں تاکہ میں بے شر بن جاؤں، میرے اندر سے شر نکل جائے۔ اور یہ شر تو نکلے گا جب ہم ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر منہوں کے ذکر سے تو بندوں کے اندر سے شر نہیں نکلتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ہر وقت یاد کریں۔

اپنے وقت کو قیمتی بنائیں:

اب دیکھیے کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے فارغ کر کے کچھ وقت کے لیے یہاں پہنچا دیا۔ اب آپ کا یہ وقت ایسے گزرنا چاہیے جیسے نقلی اعتکاف والے کا وقت گزرتا ہے۔ یہاں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی گئیں لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ اللہ کی یاد کے لیے آئیں، جتنا بھی وقت ہو آپ اللہ کی یاد میں گزاریں، کیا معلوم کہ یہ تین دن ہماری زندگی کے بد لئے کا سبب بن جائیں۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ترتیب کے مطابق وقت گزاریں۔ تین دن اگر آپ نے ترتیب کے مطابق گزار لیے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، آپ اس کی حلاوت یہاں سے جانے کے بعد مہینوں اپنی زندگی میں محسوس کرتے رہیں گے۔ اجتماعات کے اوپر ہمارے بزرگوں کے فیوضات بہت بکثرت سے ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو ان تین دنوں میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ یہی دعا کریں: اے اللہ!

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
 تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خاتہ دل آباد رہے
 سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شادر رہے
 سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
 اب تو رہے تا دم آخر ورد زبان اے میرے الہ!
 لا الہ الا اللہ ، لا الہ الا اللہ
 مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے الہ
 نکلے میرے ہربن منہ سے ذکر تیرا اے میرے الہ
 اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے الہ!
 حلق سے نکلے سانس کے بد لے ذکر تیرا اے میرے الہ
 اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان اے میرے الہ
 لا الہ الا اللہ ، لا الہ الا اللہ
 اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آمين ثم مہر

وَإِخْرُدْعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾
(ابقرة: ٢٢٢)

طہارت کے درجات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

مجدی ناظم

بيان:

اقتباس

طہارت حاصل کیے بغیر اللہ رب العزت کے اولیا
میں انسان کی شمولیت ممکن نہیں۔ وہ پاک ذات ہے اس
کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے بھی پاکیزگی کی
 ضرورت ہے۔ جیسے گندے لوگوں کو ہم پاس نہیں بیٹھنے
 دیتے۔ جیسے جس کے منہ سے بوائے، کپڑوں سے بوائے،
 پسینے سے بوائے کہیں آکر بیٹھنے تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ
 میاں صاف ہو کر آؤ۔ ارے ہم انسان ہیں، بندے ہیں،
 ہمارے پاس اس قسم کی کوئی بد بودار چیز ہوتی ہم ناپسند کرتے
 ہیں، تاک منہ چڑھاتے ہیں۔ وہ تو پروردگار ہے، وہ تو حکم
 الٰہ کیمیں ہے، وہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پاک
 ہوں اور اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔

(حضرت مولانا پیر ذوالقدر احمد نقشبندی مجددی مظفر)

طہارت کے درجات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَنَیٰ امَّا بَعْدُ:
 فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
 (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (آل بقرة: ۲۲۲)
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِنُّونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی أَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت شان:

اگر سارے انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مانند ہو جائیں اور ساری زندگی عبادت میں گزار دیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور ساری دنیابت خانہ بن جائیں اور سارے انسان فرعون، نمرود اور شاداوجیسے نافرمان بن جائیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ بلند وبالاذات ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اپنی عاقبت اور آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے سمجھایا کہ اے لوگو! اگر تم ایسی شان والی ذات سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو ہمارے نقش قدم پر چلو۔ اگر تم اتنی عظیم ہستی سے نفع اٹھانا چاہتے ہو تو تم ہماری باتوں کی حیر وی کرو۔ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر تم بھی دیسے زندگی گزارو گے تو دنیا میں کامیابی ہو گی اور آخرت میں بھی کامیابی ہو گی۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا وہ قلیل تھے یا کثیر تھے وہ گورے تھے یا کالے تھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے تھے یا زمین کی پستیوں

میں رہتے تھے وہ جہاں بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ نبی ﷺ نے دین امت تک پہنچادیا۔

تین قسم کے اکابر:

چنانچہ صحابہ کرام ﷺ تمام علوم کے جامع تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں محدث بھی ہوتے تھے، مفسر بھی ہوتے تھے، فقیہ بھی ہوتے تھے اور شیخ بھی ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سب نعمتیں ایک ہی وقت میں عطا کیں۔ لیکن جب علم کی تفصیلات کھلتی چلی گئیں تو بعد میں آنے والے لوگ دین کے ایک ایک شعبے کو سنبھال کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس پر محنت کرنی شروع کر دی۔

(۱)..... کسی نے روایت حدیث کے منصب کو سنبھالا اور محدث کہلایا۔

(۲)..... کسی نے احادیث کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر مسائل کے ہیرے اور موتو نکالنے کا کام سنبھالا اور ان کو فقہا کہا جانے لگا۔

(۳)..... اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انہاں کے باطن کی صفائی کا کام سنبھالا اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اپنے وقت کا شیخ کہا جانے لگا۔

فقہا پر تقدیم:

ابتداء میں جب اس علم کی تدوین ہو رہی تھی تو چونکہ یہ علم نیا نیا سامنے آ رہا تھا، تا سمجھی میں لوگوں نے اس پر اعتراض کیے اس وقت کے کئی لوگوں نے کہا کہ فقہا نے دین میں اپنی رائے کو داخل کیا ہے۔ لیکن جب حقیقت کھلی تو بعد میں محمد بن شین نے خود فقہا کی پیروی کی۔ حتیٰ کہ امام ترمذی اپنی سفیر ترمذی میں ایک حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا:

وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْأَحَادِيثِ

”اور فقہا نے ایسا ہی کہا اور ہی احادیث کے معانی کو بہتر سمجھتے ہیں،“ تو وقت کے ساتھ یہ بات کھلی دھلی سامنے آگئی کہ محدثین نے الفاظ حدیث کے منصب کو سنجا لانا اور فقہا نے معانی کے منصب کو سنجا لانا اور اس کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔

صوفیا پر تنقید:

بالکل اسی طرح جیسے فقہا پر ابتدائیں با تین کمی گئیں، اعتراضات کیے گئے، وہ لوگ جنہوں نے باطن کی صفائی کے کام کو سنجا لانا، اور لوگوں کو تزکیہ نفس اور ترقیہ قلب کی محنت سکھائی ان پر بھی اعتراضات ہوئے۔ مگر وہ اعتراضات اس لیے تھے کہ لوگ ان کے کلام کی بلندی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ عربی کا مقولہ ہے:

النَّاسُ أَعْدَاءُ لِمَا جَهَلُواٰ

”لوگ جس چیز کو نہیں سمجھ پاتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں،“ اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے بات کو سمجھنا چاہا اس لیے سمجھنا نہ سکے۔ کہتے ہیں:

الْمُرْءُ يَقِيسُ عَلَى نَفْسِهِ

”بندہ اپنے آپ پر دوسرا کو قیاس کرتا ہے،“

کلام ان بزرگوں کا تھا اور تو جیسی کہ رہے تھے۔ یہاں پر غلطی واقع ہوئی اس کو کہتے ہیں:

تَوْجِيهُ الْقَوْلِ بِمَا لَا يَرَادُ بِهِ الْقَاتِلُ

”کسی کی بات کی ایسی تغیری اور مراد لے لینا کہ کہنے والے کی مراد وہ نہ ہو،“

چنانچہ اس وجہ سے ابتدائیں بعض حضرات پر اعتراضات کیے گئے۔ مشہور بات

.....امام غزالی رضی اللہ عنہ کی کتب کو ایک وقت میں جلا دیا گیا۔ جب غلط فہمی دور ہو گئی تو ان کو آب زر سے لکھوا دیا گیا۔

.....سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ کتاب قاضی ایاز لکھی۔ ان پر ابتداء میں یہودیت کا الزام لگادیا گیا اور بعد میں ان کو وقت کا بڑا محدث سمجھا گیا۔

.....امام رفاقی کبیر رضی اللہ عنہ کو ابتداء میں لوگوں نے مخدوٰ اور کافر کا نام دے دیا اور جب ان کی باتیں سمجھ میں آئیں تو ان کو وقت کا بڑا شیخ سمجھ لیا۔

تو یہ کس لیے ہوا کہ ان کے کلام کو سمجھانہ گیا۔

اشکالات کا جواب:

لیکن اللہ رب العزت نے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کھڑا کر دیا جو بڑی بلند شخصیات تھیں۔ جو دین کے مختلف علوم کے حامل اور کامل تھے اور انہوں نے ان حضرات کے احوال کو بھی سامنے پیش کیا اور ان معارف کو بھی کھول کر بیان کیا جس سے غبار دھل گیا اور حچھت گیا۔ چنانچہ اہل اللہ کے حالاتِ زندگی مختلف کتب کے اندر لکھے گئے۔

ابن جوزی رضی اللہ عنہ جہاں ایک طرف تلمیسِ ابلیس میں ہناوٹی صوفیوں کے خلاف لکھتے ہیں۔ وہاں صفوۃ الصفوہ کے نام سے جو کامل مشائخ ہیں ان کے حالاتِ زندگی بھی جمع کر رہے ہیں۔

شمس الدین سہوی رضی اللہ عنہ بڑے محدث ہیں انہوں "میسرُ الْأَعْلَاءِ السُّنْكَلَا" ایک کتاب لکھی ہے اور وقت کے جو بڑے مشائخ تھے ان کے حالات کو جمع کیا حالانکہ یہ محدث تھے۔

مولانا جامی رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب لکھی اور اس میں مشائخ کے حالات کو جمع

کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب لکھی اس میں بڑے بڑے مشائخ کے حالات زندگی کو جمع کیا۔

دو سویں صدی ہجری میں علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ہی وقت میں محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے اور وقت کے شیخ اور صوفی بھی تھے۔ انہوں نے دو بڑے عجیب کام کیے، ایک تو انہوں نے کتاب لکھی ”کشف الہمہ“ اور چاروں مذاہب کے لوگوں کے درمیان جو آپس میں کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کو صاف کر کے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے ”میزان الکبریٰ“ کتاب لکھی اور اس پر اور زیادہ بہتر کام کیا۔ اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی ”الطبقات الکبریٰ“ اور اس میں ایک ہزار سال میں اس امت میں جتنے بڑے بڑے مشائخ گزرے ہیں ان کے حالات زندگی، ان کے علوم و معارف، ارشادات وہ سب کے سب جمع کر دیئے۔

فقہائے اربعہ اور مشائخ اربعہ:

چنانچہ جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ چار فقہائی عظمت کو تسلیم کر لیا گیا۔ اور ان کو فقہ کا امام مان لیا گیا امت کا اجماع ہے اس کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امت ان کے اوپر جمع ہو گئی۔ اسی طرح تخلصین کے جو سردار تھے ان کو بھی اپنے وقت کا امام کہا گیا اور ان میں چار حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے قبولیت پائی، جن میں شیخ عبدالقدار جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جس طرح فقہاء کے مسائل پر لوگوں نے عمل کر کے ظاہری احکام شریعت کے مطابق بنائے اسی طرح ان چار مشائخ کے جو بنائے ہوئے علوم و معارف تھے، اس کے مطابق زندگی گزار کر انہوں نے اپنے باطن

کا تزکیہ اور تصفیہ کیا۔ امت کے کروڑوں انسانوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باطن کی روشنی عطا فرمائی۔

علم الاحسان:

یہ راستہ تزکیہ نفس کا راستہ ہے، اس کو علم الاحسان کہتے ہیں۔ جیسے حدیث جب تک میں ہے کہ جب تک علیہ السلام نے آ کر پوچھا:
 «ما الْإِيمَانُ» ایمان کیا ہے؟
 «ما الْإِسْلَامُ» اسلام کیا ہے؟
 «ما الْإِحْسَانُ» احسان کیا ہے؟

تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: احسان کے بارے میں
 ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَائِنَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَكَ))
 (الترمذی: رقم ۲۵۳۵)

کہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو پھر ایسے عبادت کر کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے ہیں۔

اب آج ہماری نمازنہ پہلے درجے کی ہے اور نہ دوسرا درجے کی ہے۔ جان اللہ کو دینی ہے، اپنے دلوں میں جھاٹک کر دیکھیے دو درجے بتا دیئے گئے۔ نماز کے بارے میں ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَائِنَكَ تَرَاهُ)) اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہماری نماز میں مشاہدے کی یہ کیفیت تو نہیں ہوتی اور دوسرا بتائی گئی ((فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَكَ)) اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت بھی نہیں ہوتی تو پھر ہم کس درجے کی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں۔ آج ہم کیوں نہیں نمازنے کی محنت کرتے؟

عبادت کی حقیقت کو پانے کا نام تصوف ہے:

قرب قیامت کی علامتیں بتائی گئیں جیسی ملکیت نے ارشاد فرمایا کہ تو دیکھے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہو گی مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے اور آج وہ حالات آپکے ہیں۔ ایک مسجد میں امام صاحب نے نماز پڑھائی اور ان کو نماز کے بعد شک تھا کہ دور کعت پر سلام پھیرا ہے یا چار پر۔ انہوں نے مقتدیوں سے پوچھا، بھری مسجد میں ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ جو یقین سے کہتا کہ ہم نے چار پڑھی ہیں یادو پڑھی ہیں، سب متذبذب تھے پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں؟ اس درجے کی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں ٹھوکر مارے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیا جائے کہ تو کھرا میرے سامنے ہوتا تھا اور تیرے دل میں دنیا بھری ہوتی تھی، تمہیں حاضری حاصل تھی حضوری حاصل نہیں تھی۔

توجہ طلب بات ہے۔ دیکھیے جب آدمی کسی پھل والی دکان پر جاتا ہے اور دکاندار پوچھتے کہ کیا آپ کو کیلے چاہئیں؟ اور بندہ ایک نظر ڈال کر دیکھتے کہ لگلے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ تو لئے کی ضرورت ہی نہیں مجھے نہیں چاہئیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک نظر ڈال کر کہہ دیں کہ ریا ہے، دنیا بھری ہوئی ہے، تو لئے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں یہ سودا ہی نہیں چاہیے، لے جاؤ! جو کچھ تمہارے دلوں میں بھرا تھا تم انہی سے جا کر اس کا بدلہ اور اجر مانگ لو۔

تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنی عبادات کو کس طرح بنائیں اور کس طرح سنواریں۔ اب اگر آج کے دور میں یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تصوف کہاں سے آگیا؟ جب تک شریعت میں احسان کا نام موجود ہے تب تک مومن کی

زندگی میں تصوف موجود ہے۔ انداز کے بدل جانے سے کیا ہوتا ہے؟ تصوف صفائی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے باطن کی صفائی۔ یہ چونکہ آسان لفظ تھا اس لیے لوگوں نے یہی بولنا شروع کر دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ غیارہ دیکھو موجود ہے یا نہیں۔

طہارت کے تین درجے:

اگر کوئی بندہ چاہے کہ اسے اللہ رب العزت کا تعلق ملے تو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ تعلق کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ جیسے دنیا میں دو مشینیں اکٹھی ہوں تو Compatibility ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں اور سالکین کو سمجھانے کی خاطر ہمارے مشائخ نے اس کو چار مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں باطن کی صفائی، باطن کی پاکیزگی، اپنے آپ کو پاک کرنا، اردو میں کہتے ہیں طہارت۔ طہارت عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

سینے اور دل کے کافوں سے سینے، حاضر باش ہو کر بیٹھیے۔ طہارت حاصل کیے بغیر اللہ رب العزت کے اولیا میں انسان کی شمولیت ممکن نہیں۔ وہ پاک ذات ہے اس کے دوستوں میں شامل ہونے کے لیے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ جیسے گندے لوگوں کو ہم پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ جیسے جس کے منہ سے بوآئے، کپڑوں سے بوآئے، پسینے سے بوآئے کہیں آ کر بیٹھے تو لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ میاں صاف ہو کر آؤ۔ ارے ہم انسان ہیں، بندے ہیں، ہمارے پاس اس قسم کی کوئی بد بودار چیز ہو تو ہم ناپسند کرتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ وہ تو پروردگار ہے، وہ تو حکم الخاکین ہے، وہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پاک ہوں اور اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لئے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٢)

”بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

اب یہ جو پاکیزگی یا طہارت ہے اس کے تین درجے ہیں:

پہلا درجہ ظاہری طہارت

سب سے پہلا درجہ ہے ظاہری کی پاکیزگی، اس میں کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا، یہ تین چیزیں آتی ہیں۔

جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا:

آج کل پاکیزگی پر ہی مسلمان توجہ نہیں دے رہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب سے فراغت حاصل کر لی، باتھر روم میں گئے پتہ ہی نہیں پانی کیسے استعمال کرنا ہے؟ طہارت کا معاملہ اتنا خراب ہے! اتنا خراب ہے! الامان والحفیظ۔ آپ پتہ کر کے دیکھ لیں اگر پوچھیں تالوگوں سے کہ بھی طہارت کے مسائل کسی سے سیکھے ہیں تو مشکل سے کوئی ایک ہو گا جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا کہ میں نے طہارت کے مسائل استادوں سے سیکھے ہیں اور طہارت کرنی سیکھی ہے۔ آج کون سکھاتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا۔ اپنی مرضی سے چلتے رہتے ہیں۔ باتھر روم میں وضو کیا، گیلے پاؤں کے ساتھ قالین پر چڑھتے چلتے آرہے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا کہ باتھر روم میں وضو کیا اور ننگے پاؤں کی جگہ سے گزر کر مسجد میں آرہے ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے گزرتے ہوئے دو بقولوں کو دیکھا کہ

ان کو جہنم کا عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک قبر والے کو پیشتاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے آدمی کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم ظاہری پاکیزگی اختیار نہیں کر سکتے تو پھر ہماری عبادتیں کیسے ہوں گی؟ تو یہ مستقل سیکھنے کی بات ہے۔ اس کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔

اب آپ سے کوئی پوچھئے کہ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے فراغت کے لیے تو کیسے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کر انسان، طہارت اختیار کر سکتا ہے؟ تو بھی کبھی سیکھا کسی سے؟ نہیں نہ کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ با تھروم میں بیٹھنے کے لیے کبھی نیچے کی سیٹ ہوتی ہے کبھی اوپر کی، تو کوئی نہیں بتائے گا کہ کیسے استعمال کرنا ہوتا ہے؟ شیخ نے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، باقاعدہ تربیت ہوتی ہے۔ تو بدن کی پاکیزگی کیسے حاصل کی جائے، سنت کے طریقے سے غسل کیسے کیا جائے؟ کسی نے سکھایا، نہیں؟ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کے بغیر جسم پاک نہیں رہتا۔ تو جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا یہ مستقل سیکھنے کی باتیں ہیں۔

مال پاک ہونا:

اور اس کے بعد مال کا پاک ہونا یہ مال کا معاملہ آج کل سب سے زیادہ ٹیڑھا معاملہ ہے۔ ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ مجھے مال زیادہ ملے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ مال میں برکت مانگتے تھے، آج کے زمانے میں مال میں کثرت مانگتے ہیں۔ کھلا رزق مل جائے، تھنواہ بڑھ جائے یہ کیا چیز ہے؟ یہ مال کی کثرت ہے، کثرت مانگتے ہیں۔

عمر لمبی ہو جائے عمر میں کثرت مانگتے ہیں برکت نہیں مانگتے۔ اللہ میری عمر میں برکت دے! عمر میں برکت یہ ہوتی ہے کہ جتنی عمر اللہ نے نکلی آخری لمحے تک اس

کی پینائی، سماعت، حجت، ہر چیز صحیح سلامت رہے۔ یہ غیر کا محتاج نہ ہو اس کو عمر کی برکت کہتے ہیں۔ یہ بھی کیا عمر ہوئی کہ عمر تو نوے سال کی اور چالیس پچاس سال سے بلڈ پریشر کا مریض، چالیس پچاس سال سے ہارٹ کی بیماریاں، نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے، کبھی شوگر کا مریض، اب عمر تو ہے لمبی لیکن عمر میں وہ برکت نہیں۔ نہ کام کر سکتا ہے، نہ محنت کر سکتا ہے، بیماروں کی طرح وقت گزارنا پھر رہا ہے۔ تو عمر کی کثرت اور چیز ہے عمر کی برکت اور چیز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عمر کی برکت مانگا کریں اللہ میری عمر میں برکت عطا فرم۔

مال کی کثرت اور برکت میں فرق:

مال کی کثرت اور چیز ہے مال میں برکت اور چیز ہے۔ جب مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں تو جتنا انسان کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یہ ہے مال میں برکت۔ چنانچہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، تھوڑی آمدن ہوتی ہے مگر مقروض نہیں ہوتے اور کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لاکھوں میں کھینے والے مگر لاکھوں کے مقروض ہوتے ہیں۔ کہنے کو بڑے بڑے مل آز ہیں، کارخانے دار ہیں، مگر قرضے بھی ان پر پہاڑوں جیسے۔ تو مال کی کثرت نہ مانگیں بلکہ مال کی برکت مانگیں کہ وہ انسان کی ضروریات کو کافی ہو جائے۔

بلوں سے رزق:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی قضاۓ حاجت کے لئے شہر سے ذرا باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک چوہے کو دیکھا وہ اپنے مل میں گھسا۔ مل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں بھی۔ اردو میں سوراخ کو کہتے ہیں جس میں کوئی

جانور یا چوہا جاتا ہے اور اس میں رہتا ہے، اس کو بل کہتے ہیں۔ اور انگلش میں ہوتا وہ جو رقم کی صورت ادا کرتا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ چوہا آیا اور بل کے اندر گھسا اور اس میں سے اس نے ایک دینار لا کر باہر ڈال دیا۔ پھر گیا، دوسرا دینار لا کر ڈال دیا۔ پھر گیا، تیسرا دینار، حتیٰ کہ اس نے سترہ دینار اندر سے نکالے اور باہر لا کر ڈال دیئے۔ یہ صحابی فارغ ہو کر اٹھے تو وہ سترہ دینار اٹھائے اور نبی ﷺ کی خدمت میں لا کر ڈال دیئے کہ اے اللہ کے محبوں میں چونچا چوہے نے اس طرح سترہ دینار بل سے نکال کر ڈالے، میں اٹھا کر لایا ہوں۔ کیا میرے لیے جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح پہنچا دیا ہے۔

اب ہماری زندگیوں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں فرق کا اندازہ لگائیں۔ ان کو بلوں سے روزی سے ملا کرتی تھی اور آج ہماری ساری روزی بلوں میں چلی جاتی ہے۔ ہمارے اوپر بل مسلط ہوتے ہیں، شیلیفون کامل، گیس کابل، انشورنس کامل، سارا مہینہ مل، جو کماتے ہیں بلوں کی نظر۔ ان کو اللہ تعالیٰ بلوں سے روزی دیتے تھے اور ہم جو سارا مہینہ روزی کماتے ہیں بلوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ آج دلوں پر بلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ سے مال کی کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے۔ اگر برکت مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو غیر کا ہتھ نہ ہناتے۔

رزق کے شکوے:

دیکھیں! جس قدر آج روزی کے شکوے ہیں، پہلے زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں لوگوں پر فاقہ زیادہ آتے تھے، تنگی زیادہ آتی تھی مگر ان کی زبانوں پر رزق کے شکوے اتنے نہیں تھے جتنے شکوے آج کے زمانے میں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج اس زمانے میں بھوکار نے والوں کی تعداد کم

ہے اور زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں جی؟ یہ جو شریانیں بند ہوتی ہیں، تو یہ شریانیں فاقہ سے بند ہوتی ہیں یا کھانے سے بند ہوتی ہیں۔ یہ بلذ پریشر کھانے سے زیادہ ہوتا ہے یا فاقہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ شوگر کھانے سے زیادہ ہوتی ہے یا فاقہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج وہ امراض جوز زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اور شکوئے آج سب سے زیادہ یہ کہ رزق نہیں ہے۔ ذرا سی کسی بات میں تنگی ہوئی، بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت سے مانگیں اور بار بار مانگیں، شکوئے شروع۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جس کا کاروبار نہیں چل رہا وہ بھی شکوئے کر رہا ہے، جس کا چل رہا ہے وہ بھی شکوئے کر رہا ہے۔ جس کا نہیں چلتا اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے؟ اس کی زبان پر یہ الفاظ کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی دعائیں مانگی ہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں اور جس کا بہت اچھا چل رہا ہے اگر اس سے پوچھیں کہ سناؤ بھی کام کیسا ہے؟ تو بس بھی گزارہ ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں یہ زبان کھلتی؟ کیوں نہیں اللہ کے بارے میں یہ کہتے کہ میں قربان جاؤں، اس اللہ رب العزت کی ذات پر اس نے میری اوقات سے بہت زیادہ دیا ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ کہتے؟ ہمیں چاہیے کہ یہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیسے حمد کروں؟ میں تو سجدے میں ساری زندگی سر کھوں تو بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ نے غیر کا لحاظ نہیں کیا۔ ہم کیوں نہیں اس کی تعیف کرتے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو الہام کیا اور فرمایا کہ میرے پیارے! میرے بندوں سے کہہ دو، اگر تمہیں رزق میں کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے تو تم فوراً میرے بندوں کی محفل میں میرے شکوئے کرنا شروع کر دیتے ہو جبکہ تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں،

میں کبھی فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوئے نہیں کرتا، میں تمہاری شکایتیں نہیں کرتا کہ میرا دیا کھاتے ہیں اور میرے حکموں کی تافرمانی کرتے ہیں۔

ضروریات کی حد اور خواہشات بے حد:

ہر بندہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، جتنے بندے گھر کے ہیں اتنے ہی نوکری کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں اور ضرورتیں پھر پوری نہیں ہوتیں۔ اسکی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خواہشات کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے۔ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ چونکہ خواہشات کی کوئی حد نہیں اس لیے ساری عمر بھی کام کرے خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ ہر وقت نظر دنیا میں اوپر والے پر کہ فلاں ایسا، اس کا گھر ایسا، اس کی گاڑیاں ایسی، اسکی زندگی کا معیار ایسا اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے پر۔ بیوی سے کہیں کہ نماز پڑھ لو تو وہ کہے گی کہ تیری بہن تو پڑھتی نہیں، یہ ہے اپنے سے نیچے والے پر نظر۔ اور اگر یہ نہیں کہے گی تو کہے گی کہ اچھائیں نے اپنی قبر میں جانا ہے تجھے کیا؟ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ ہماری بنا دی غلطی آج یہی ہے۔ حالانکہ مشائخ نے کہا ہے کہ آج ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں اور فلاں آدمی تو تکبیر اوٹی پر بھی عمل کر رہا ہے۔ میں تو فقط فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں آدمی تہجد بھی پڑھتا ہے۔ فلاں آدمی کیسا اچھا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو شکر کی کیفیت ہو گی کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے۔

رزق حلال میں ہمارے اکابر کی احتیاط:

تو مال کا پاک ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ ناپاک مختلف طریقوں سے

ہوتا ہے۔ ایک تو جھوٹ، دھوکہ کی کمائی سے ناپاک جیسے ملاوٹ کر لی۔ دھوکہ دے دیا یا کوئی ایسا کام کر لیا جو سچ پر منی نہیں تو وہ کمائی نمیک نہیں۔ ہمارے مشائخ نے رزق حلال کا بہت خیال رکھا۔

امام اعظم عَثِیلَۃُ الدُّنْیَا کی احتیاط:

امام اعظم عَثِیلَۃُ الدُّنْیَا کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی جوانی کی عمر میں ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک مرتبہ وہ دکان جلدی بند کر کے آرہے تھے۔ انہوں نے دکان اس لیے بند کر لی کہ آسان پر بادل ہوتا گا کب کو کپڑے کا سچ اندازہ نہیں ہوتا اور کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو دھوکہ میں بیش قیمت سمجھ کر نہ خرید لے، اتنا رزق حلال کا خیال کیا جاتا تھا۔

امام احمد بن حنبل عَثِیلَۃُ الدُّنْیَا کی احتیاط:

امام احمد بن حنبل عَثِیلَۃُ الدُّنْیَا نے ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ اور دال لے کر آؤ۔ وہ گیا اور اس وقت کا جو سکھ تھا وہ اس کے پاس تھا اور کہا کہ بھی دال دے دو۔ دو دکاندار آمنے سامنے تھے، دونوں کے پاس دال اچھی تھی۔ ایک نے کہا کہ بھی آپ مجھ سے دال لیں گے تو میں آپ کو ایک پیسے کے دو چینچ دوں گا جو کہ اصل قیمت بنتی تھی۔ دوسرے نے کہا کہ میں تین چینچ دوں گا۔ اب ان میں آپس میں کچھ مقابلہ بازی شروع ہو گئی تھی کہ پانچ سات چینچ تک بات پہنچ گئی۔ شاگرد نے اس دکاندار سے جس نے سات چینچ کہا تھا پورا اپیالہ بھرا والیا اور دال لے کر گھر آگیا۔ امام احمد بن حنبل عَثِیلَۃُ الدُّنْیَا نے جب دیکھا تو فوراً خیال آیا کہ پیسے تو تھوڑے لے کر گیا تھا اور دال کا اپیالہ بھرا ہوا آیا ہے۔ پوچھا کہ بھی یہ دال بھری ہوئی کیسے؟ اس نے کہا کہ میں نے

ایک سے لینا تھا دوسرا نے کہا کہ میں زیادہ دیتا ہوں اس نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں اور اس مقابلے بازی میں ایک نے سات چیज دیئے اور میں نے لے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں میرا تو ایک ہی چیج ہے جو میرے پیسے کا ہے اور باقی تو مقابلے بازی کا ہے جو میرے لئے جائز نہیں، اس لیے اس کو لے جاؤ یہ میرے کام کی نہیں۔ اب وہ لے کر گیا تو دکاندار دکان بند کر کے جا پچے تھے۔ حضرت وہ تو جا پچے، فرمایا: اچھا دال خراب ہونے والی چیز ہے، اب تم بازار میں جاؤ اور اگر تم سے کوئی خرید لیتا ہے تو تم کسی کو چیج دو اور جو پیسے ملیں وہ کل اس کو داچس کر دینا۔ وہ شاگرد دال کا پہاڑ لے کر بھرے بازار میں گیا کہ یہ دال ہے اور ایک چیج امام احمد بن حنبل رض کا ہے اور باقی جو ہے وہ مقابلہ کی وجہ سے ملی ہے، یہ خرید لو۔ پورے شہر میں ایک آدمی بھی اس دال کا خریدنے والا نہیں تھا کہ یہ شبہ والی دال ہے، ہم اسے کیوں خریدیں؟ کیسا وہ زمانہ ہو گا جب مسلمانوں کی زندگیوں میں اتنی احتیاط تھی کہ شبہ والی اس دال کو خریدنے والا پورے شہر میں کوئی بندہ نہ تھا۔ احتیاط زندگیوں میں تھی، حلال کھاتے تھے جس کے نتیجے میں مستجاب الدعوات بناتے تھے۔ ان کی دعا میں قبول ہوا کرتی تھی۔

خزانہ نہ لینے پر مقدمہ:

رزق حلال کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے حتیٰ کہ تابعین کا واقعہ ہے اور بعض حضرات حضرت عمر رض کا واقعہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے زمین خریدی اور دوسرا نے پتچی۔ جب خریدنے والے نے اس میں ہل چلائے تو ایک جگہ سے اس میں خزانہ نکل آیا۔ اب وہ مالک کے پاس گیا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی زمین کے اندر کا خزانہ تو نہیں خریدا، تو آپ اس کو لے لیجئے۔ وہ کہنے

لگا کہ جناب جب میں نے زمین بیچ دی تو زمین کے اندر سے جو کچھ لٹکے گا وہ تمہارا ہے، قسمت تمہاری، یہ تمہارا مال ہے۔ اب دونوں کا یہ اصرار تھا کہ یہ تمہارا مال ہے۔ اب فیصلہ کون کرے؟ قاضی کی عدالت میں مقدمہ آیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ایک وقت میں ایسی تھی کہ مقدمہ یہ آیا کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرے کا مال ہے اس کو دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قاضیوں کو بھی دید و دانش عطا کی تھی۔ چنانچہ قاضی صاحب نے عجیب قسم کا مقدمہ سننا اور اس کے بعد ان سے حالات زندگی پوچھئے۔ پتہ چلا کہ ایک کا بیٹا جوان ہے اور ایک کی بیٹی جوان ہے، قاضی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ خزانہ جہیز میں ان کو دے رو۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں حلال کے لیے اتنی کوششیں ہو اکرتی تھیں۔

حرام مال کا اثر:

اور آج تو لکڑا، خضم پتھر، خضم، جی چاہتا ہے لوگوں کا کہ دوسرے کے منہ سے نوالہ بھی چھین کر کھا سکتے ہیں ناتوہ بھی چھین کر کھالیں۔ حالت یہ ہو چکی ہے تو مال کا پاک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں رزق حلال صدق مقاول اور یہ تصوف کی دنیا میں بہت اہم بات ہے۔ اس پر عمل کیے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان حرام کھاتا پھرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حرام مال سے جو گوشت بنتا ہے وہ انسان کو حرام کاموں پر ابھارتا ہے۔ وہ نیکی نہیں کرواتا یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ آج لوگ اپنے مال کو سود کے ذریعے سے ناپاک کر لیتے ہیں، زکوہ نہیں دیتے۔ مختلف طرح سے مال ناپاک ہو جاتا ہے اور وہی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ فرمائیں دار نہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ دین نہیں پڑھتی، دین کی طرف ان کا رجحان نہیں۔ جسم کا جو گوشت حرام مال سے

بن گیا وہ نیکی کے اندر سکون نہیں پائے گا۔ وہ ہمیشہ گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لئے ہمارے سلف صالحین اپنی اولادوں کو حرام مال سے بہت بچایا کرتے تھے۔

بہت سال پہلے کی بات ہے ایک مدرسے میں ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا اور تھا بھی ہمارے قریبی تعلق والے صاحب کا بیٹا۔ کلاس میں بڑا اچھا، بلکہ ہولڈر، اے پلس نمبر لینے والا، لیکن ادھر قاعدے میں بھی نہیں چل رہا تھا۔ ایک سال اس کو پہلے ہی سپارے میں گزر گیا۔ اب ہم بھی بڑے پریشان کہ ایک سال اس پچے نے پڑھا، روز شام کو آ کر پہلا پارہ سناتا، جہاں استاد آگے پڑھاتا چھپے سے بھول جاتا۔ وہ محنت بھی کرتا، پڑھتا بھی رہتا استاد بھی دیکھتا کہ بیٹھا پڑھ رہا ہے مگر آگے پڑھتا تو ”آگے دوڑ چھپے چوڑ“۔ اب بڑا مسئلہ تھی کہ استاد نے آ کر کہہ دیا کہ اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں، میرے بس کی بات نہیں۔ اس پچے کو بلا کر اس سے پوچھا ذرا پیار محبت سے بات کی، بتاؤ بھی! پچے کیا کیا کھاتے ہو؟ کہاں کہاں کھاتے ہو؟ اس نے ماشاء اللہ چار پانچ ہوٹلوں کے نام بتا دیئے۔ کہنے لگا کہ ابو اور امی مجھے فلاں جگہ سے یہ لے کر دیتے ہیں اور ویک اینڈ (ہفتہ دار چھٹی) پر فلاں جگہ جاتے ہیں۔ ہم نے پھر اس کے والد کو بلایا اور بلاؤ کر کہا کہ بھی! آپ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ آپ اس پچے کو اپنے گھر کا پاک ہوا کھانا کھلانا میں گے، مسلمان ماں کا پاک ہوا کھانا اس کو کھلانا میں گے تو دل میں نور آئے گا اور اس کا دل قرآن مجید کے انوارات سے محروم نہیں رہے گا۔ جب بات سمجھائی اس نے کہا بہت اچھا۔

اس نے اپنے پچے کو گھر کا کھانا کھلانا شروع کر دیا، اگلے ایک سال میں اس پچے نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا۔ کہاں ایک سال میں ایک پارہ نہیں پڑھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حرام تھا، جب حرام کا خون گردش کر رہا ہوتا ہے تو پھر قرآن پاک کے انوارات کو دل قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر ہم اپنی اولادوں کے بارے

میں چاہتے ہیں کہ اچھے حافظ بنیں، اچھے عالم بنیں، تیک بنیں تو پھر ان کو رزق حلال کھائیں تاکہ ان کا گوشت بھی رزق حلال سے بنے۔ پھر وہ خود بخدا ان کو اللہ کی عبادت طرف متوجہ کرے گا۔ حرام کا گوشت انسان کو ہمیشہ حرام کاری پر اکسایا کرتا ہے۔

زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے:

زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کامال پاک ہوتا ہے یہ نہیں کہ حرام پاک ہو جاتا ہے
نہیں - مال حلال کمایا ہے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اور صاحبِ نصاب ہے تو پھر بھی
ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتَزْكِيهِمْ بِهَا﴾ (النور: ١٠٣)

”اے میرے محبوب! ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول گر لجئے ان کو پاک کرنے کے لیے اور ستر اکرنے کے لیے۔“

تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان شور نس ہو جاتی ہے۔ اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو پھر پورا مال ناپاک ہو جاتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں پورا کیا گیا۔ تو جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں اور مال پاک ہو۔

اور اگر کبھی کوئی شنگی کا وقت آجائے تو اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا کریں اس سے دعا تھیں مانگا کریں۔ شکوے زبان پر نہ لایا کریں۔

سینے اور دل کے کانوں سے سینے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں تھوڑے رزق پر اللہ تعالیٰ سے راضی سے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ تو یہ قدرت کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مُّعِيشَتَهُمْ﴾ (الزخرف: ٣٢)

”هم نے رزق کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے“

کسی کو زیادہ دے کر آزماتے ہیں کسی کو تھوڑا دے کر آزماتے ہیں۔ اپنی طرف سے محنت پیچھے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ دے دیں اس پر شکر پیچھے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔

فاقوں کی قیمت بلخ کی بادشاہی:

ابراہیم بن ادھم رض بلخ کے بادشاہ تھے، انہوں نے فقر کو اختیار کر لیا، ایک دن بیٹھے ہوئے فاقہ کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ایک ہوتا ہے کھانے کا مزہ اور ایک ہوتا ہے بھوک کا مزہ، ہم لوگوں کو کھانے کے مزے کا تو پتہ ہے بھوک کے مزے کا پتہ نہیں ہے۔ بھوک کے وقت میں آدمی کے لطائف میں اتنی ترقی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اپنے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہوتی ہے، اسقدر ترقی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ بھوک بھی کوئی فضیلت والی چیز ہے جو آپ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میاں تمہیں اس کے بارے میں کیا پتہ؟ ان فاقوں کی قیمت ہم سے پوچھو، جنہوں نے بلخ کی بادشاہی دے کر فاقوں کو خریدا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آجائیں تو اس کے اوپر گہرایا نہ کریں کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جس پر تین دن فاقہ آئے اور وہ اس کو کسی پر ظاہرنہ کرے تو اب اس کی بخشش اللہ رب العزت کے ذمے ہو جاتی ہے۔

مثال پیچھے! ایک آدمی کی بیٹی خوبصورت بھی نہ ہو، عقلمند بھی نہ ہو۔ نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ شکل ہے، نہ عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ایک نوجوان اس سے نکاح کر لے اور اس کو بڑا خوش رکھتے تو سر اپنے دل میں اس کا احسان مندرجہ تھا ہے کہ میری بیٹی اس قابل نہ تھی مگر یہ کتنا عظیم انسان ہے، کتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے میری

بیٹی کو خوش رکھا ہوا ہے۔ جس طرح دنیا میں بندہ احسان مندا اور ممنون ہوتا ہے بالکل اسی طرح جب اللہ رب العزت کسی کو رزق کی تنگی دے دیتے ہیں اور پھر بھی وہ بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی قدر دانی فرمایا کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہاں میرا بندہ میں نے جیسے بھی حالات بھیجے یہ مجھ سے راضی رہا، یہ میرا اچھا بندہ ہے۔

فاقہ پر شکر:

ہم لوگ تو فاقوں سے ڈرتے ہیں، کمزور جو ہوئے لیکن ہمارے اسلاف تو بڑی ہمتوں والے تھے۔ وہ تو ان شکریوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ تو خوش ہوتے تھے۔ ابراہیم بن ادھم رض بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بزرگ ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کیسے گزارا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا: بھی! جب مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ یہ کام تو بخ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ ان کو بھی مل جاتا ہے تو شکر ادا کرتے ہیں نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ پھر آپ کا گزران کیسے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جب ملتا ہے تو میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ملتا ہے تو اللہ کے راستے میں تقسیم کر کے آخرت کا ذخیرہ بناتا ہوں اور جب نہیں ملتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میرا کون سا عمل تھے پسند آیا کہ تو نے فاقہ میری طرف بھیج دیا، یہ چیز تو تو اپنے پیاروں کو بھیجا تھا۔ میرا کون سا عمل تھے پسند آیا کہ تو نے فاقہ میری طرف بھیج دیا۔ اللہ والوں کا تو یہ حال کہ فاقہ آئے تو شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارا یہ حال کہ ملتا ہے پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

بے حساب رزق:

حدیث پاک میں آتا ہے: نبی ﷺ نے گھر سے تیاری کی اور عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا: اے اللہ کے محبوب ﷺ! کچھ دیکھیے کہ ہم گھر میں پکالیں۔ آپ ﷺ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ انہوں نے پھر کہا: اے اللہ محبوب ﷺ! میں تو اس لیے مانگ رہی ہوں کہ عید کا دن ہے اور مدینہ کی بیوائیں اور بیتیں ہمارے گھر آئیں گے اور آکر کچھ مانگیں گے تو کچھ نہ پکا تو ان کو انکار کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب ﷺ تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر بہت کچھ پکا ہوا ہے۔ بڑے حیران پوچھا کر بھی کیسے پکا؟ انہوں نے عرض کیا: کہ اللہ کے محبوب ﷺ! جب آپ تشریف لے گئے تو ویچھے عثمان غنیؓ آئے اور انہوں نے اتنے اتنے اونٹ جو کھانے اور پینے کی اشیاء سے لدے ہوئے تھے وہ آپ کی ہر ہر بیوی کو بدیہی اور تکہدے دیئے۔ ماشاء اللہ۔ نبی ﷺ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب دیکھیے کہ ضرورت ادھر ہے اور اللہ تعالیٰ عثمان غنیؓ کے دل میں ڈال رہے ہیں کہ جاؤ اور میرے محبوب کے گھر بدیہی پیش کرو۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو جب بھی ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کا سبب بنادیتے ہیں:

﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (الطلاق: ۳)

اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو مگان بھی نہیں ہوتا
اللہ تعالیٰ ایسا رزق دیتے ہیں۔ تو طہارت کا پہلا درجہ کیا انسان بدن کو پاک
رکے، کپڑوں کو پاک رکے اور اپنے مال کو پاک رکے۔

تین کاموں کی وصیت:

اچھا ایک بات ابھی دل میں آئی اس عاجز کی طرف سے اس کو دل کے کانوں سے بنیے، نصیحت کجھیے۔ نصیحت وصیت کے رنگ میں، کام آئے گی۔ بلکہ یوں کجھیے کہ میری بیس سالہ تصوف کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ انسان ایک کام نہ کرے، ایک کام کم کرے اور ایک کام زیادہ کرے۔

..... پہلا کام جونہ کرے وہ ہے علم اور ارادے سے گناہ کرنا۔ یہ بھی نہ کرے۔ کیا کام نہ کرے؟ علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کرنا یہ کام بھی نہ کرے۔ بے دھیانی میں ہو جائے، بلا ارادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔

..... ایک کام کم کرے، کھانا کھائے مگر جتنی بھوک ہواں سے کم کھائے، اتنا نہ کھائے کہ پھنس کے ڈکار آئے۔

..... اور ایک کام جو بہت زیادہ کرے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔

مشائخ نے لکھا ہے کہ جو انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی روح سلامت ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانا کم کھانا شروع کر دیتا ہے اس کا جسم سلامت ہو جاتا ہے اور جو انسان اللہ کا ذکر کریا نبی ﷺ پر درود شریف زیادہ بھیجنہ شروع کر دیتا ہے، اس کا دین سلامت ہو جاتا ہے۔

یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت دین کی فکر ہر بندے کو ہونی چاہئے۔ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تم دیکھو گے صبح ایک آدمی اٹھے گا ایمان والا ہو گا اور جب رات آئے گی تو ایمان سے خالی ہو گا۔ ایسے ایسے فتنے ہوں گے۔ اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کثرت سے ذکر کجھیے۔ نبی ﷺ پر درود کثرت سے پڑھیے۔ جس نے صبح اور شام ایک ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھ لیا

وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذْ كُرُّوا اللَّهَ كَثِيرًا عَلَّمُكُمْ قُلِّيْحُونَ﴾ (الانفال: ۲۵)

”تم کثرت سے ذکر کروتا کہ تم فلاح پاجاؤ“

تو کثرت ذکر کو فلاح کے ساتھ سمجھی کر دیا۔ اس سے دین سلامت رہتا ہے،
انسان فتنوں میں بنتا نہیں ہوتا اور انسان کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا کرتے ہیں۔

دوسرہ درجہ

حوالہ خمسہ کا پاک ہونا

تو یہ پہلا درجہ تھا جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور مال کا پاک ہونا۔ اس کے بعد دوسرے درجے پر مشتمل ہے لکھا انسان کے حواسِ خمسہ کا پاک ہونا۔ کیا مطلب کہ آنکھ کا گناہوں سے پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، کانوں کا پاک ہونا، ہاتھوں کا پاک ہونا، ناک کا پاک ہونا۔ جو حواسِ خمسہ کہلاتے ہیں ان کا گناہوں سے پاک ہونا اور واقعی جو گناہ آج ہمارے ہیں اکثر ویژت وہ حواسِ خمسہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔

دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں

پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے

اگر نظر پاک ہو، گناہوں کی ہوس ختم ہو جائے، زندگی کا مزہ آجائے گا۔ زبان سے انسان غیبت، چغلی، جھوٹ چھوڑ دے۔ اس قدر جھوٹ آج بولا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات بدل کر کہہ دیتے ہیں اور اس کو برائیں سمجھتے۔ مردوں میں بھی بہت زیادہ مگر اللہ کی شان کہ عورتوں میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی معمولی سی بات

ہوگی بس بدل کر کر دیں گے۔ یہ بدل کر کر نادر حقیقت جھوٹ ہوتا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جھوٹوں کے دفتر میں اس کا نام شامل کرو۔ تو زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، ان چیزوں سے بچا لیجیے۔ یہ زبان کا پاک ہونا ہے۔ کانوں کا پاک ہونا یہ کہ کانوں سے لایعنی مت سینیں، غیبت مت سینیں، ساز آواز اور موسيقی مت سینیں۔ یہ چیزیں کانوں کا گناہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ”موسيقی کانوں کا زنا ہے“ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے: ”جس طرح بارش کے آنے سے زمین میں گھاس اگ آتی ہے اسی طرح موسيقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش جنم لیتی ہے“۔ تو اپنے کانوں کو محفوظ کیجیے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیجیے۔ تو یہ ہے حواسِ خمسہ کا پاک ہونا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کی فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر انسان کے اعضا کو سوگھتتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ جس جس عضو سے وہ گناہ کرتا ہو گا اس اس عضو سے ان کو بدبو آئے گی۔ آنکھوں سے بدبو، کانوں سے بدبو، منہ سے بدبو، ہاتھوں سے بدبو، دل دماغ سے بدبو۔ جب انہیں انسان کے اعضا سے بدبو آتی ہے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی نافرمانی کرتا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس عضو سے گناہ کریں گے اس عضو پر نجاست ہوگی۔ یہ گناہ نجاست کی مانند ہیں۔ اب بتائیے:

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (آل عمرہ: ۲۸)

”بے شک مشرکین نجس ہیں“

مشرکوں کو جو بخش کہا گیا تو کیا ان کے ظاہر پر کوئی بخش چیز لگی ہوتی ہے؟ نہیں ان کا عقیدہ ایسا، ان کی سوچ ایسی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی سوچ کو ناپاک کہہ کر ان کو بخش قرار دے دیا۔ اسی طرح اگر ہم گناہ کریں گے تو جس عضو سے گناہ کریں گے وہی عضو بدبودار بن جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو گناہ گار ہوں گے ان کے پوشیدہ اعضا سے اتنی بری ہوا، اتنی گندی ہوا خارج ہو گی کہ اہل موقع جتنے بھی ہوں گے۔ وہ سب ناگواری کے ساتھ اس بندے کی طرف دیکھیں گے کہ کاش یہ تو یہاں نہ ہی ہوتا۔ تو اپنے اعضا کو گناہ ہوں سے بچا لیجیے یہ اعضا پاک ہو جائیں گے۔

تیرا درجہ

دل کا پاک ہونا

مہارت کا تیرا درجہ ہے انسان کا دل بری آرزوں سے پاک ہو جائے، گناہ کی خواہشات سے پاک ہو جائے۔ یہ جو گناہوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا یہ دل کو ناپاک بنادیتی ہیں۔ انسان کے دل میں گناہ کی خواہش نہ ہو کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، خواہش ہی نہ ہو۔ تجب اس نے دل میں سے ایسی آرزوں کو نکال دیا تو کویا اس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ اپنی آرزوں کو ہم بدل لیں اور دل کے رخ کو ٹھیک کر لیں۔ علامہ اقبال نے کہا۔

تیری دعا سے قفا تو بدل نہیں سکتی
مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے
تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری
میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے

کاش ہماری آرزوئیں بدل جائیں۔ آج ہم نے کیا آرزوئیں بنائی ہوئی ہیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کا دل پر راج ہے۔ اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کو اپنی آرزو بنایے، اس کے تعلق کو پانے کو اپنی آرزو بنایے۔ دین پر زندگی گزارنے کو اپنی آرزو بنایے۔ یہ دل کی تمنا ہیں ہیں اور ان تمناؤں سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ اور اس سے دل پاک ہوتا ہے۔ جب بری آرزوئیں نکل جائیں گی تو پھر اچھی تمنا ہیں دل میں آ جائیں گی۔

دل کو پاک کرنے کا موثر نصیحتہ:

اور اچھی تمنا یہی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، میں نیک بن جاؤں اور مجھے استقامت نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے اس بندے کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ یہ محبت کثرت ذکر سے آتی ہے۔ اور ذکر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ذکر سے ذاکر کو مذکور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔ اس لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے۔

محبت الہی کو تمنا بنائیں:

دل محبتِ الہی سے لبریز ہو جائے۔ جب دل میں محبتِ الہی ہو گی پھر یہ دنیا کی چھوٹی موثی چیزوں پر انسان غور ہی نہیں کرتا، اپنے رب پر راضی ہوتا ہے۔ ہر حال میں اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے۔

درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے
تیری محفل میں غیبت ہے کہ جہاں بیٹھ گئے
ہے غرض دید سے ہم کو تکلف بھی نہیں
خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے

جب اللہ کی محبت مطلوب ہوتی ہے تو پھر کہانے کو تھوڑا ملا، بزری ملی، یہ ملا وہ ملا،
یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ مومن کی نظر میں یہ معمولی چیزیں بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے رب
سے راضی ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے راضی سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی
محبت کو دل میں بٹھایجیے۔ اس کو اللہ سے مانگیے۔ محبت الہی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے
محبوب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اسکی عظمت دیکھیے کہ اللہ کے محبوب خود بھی
اسکو اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے دعا مانگی:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أُسْأَلُكَ حُبَكَ)) (الترمذی، رقم: ۳۲۱۲)

”اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں“

رحمۃ للعالیین، محبوب رب العالمین خود دامن پھیلاتے ہیں اور اپنے پروردگار
سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں **اللَّهُمَّ إِنِّي أُسْأَلُكَ حُبَكَ** اے اللہ! میں آپ
سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر نصیب ہو جائے تو پھر عبادات
کا انداز ہی اور ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا انداز ہی اور ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو تربیتی
اجتماع ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکلے اور اللہ رب
العزت کی محبت دل میں سما جائے۔ پھر دیکھیے کہ زندگی کا مزہ کیا آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں دے کہ چاروں طرف کفر اور گناہ کی ظلمت ہے
اور آپ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہیں آپ،
خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ فکر دے دی ہے، یہ کوڑھن

دے دی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم نے اپنے مولیٰ کو راضی کرنا ہے۔
اپنے اللہ کی محبت مانگیے، اس کی رضا مانگیے۔

ایک نکتے کی بات:

دیکھیے ایک نکتہ آپ کو سمجھادوں ابھی دل میں آیا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ سے
گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے اور ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا مانگنا یہ
اس سے بھی بڑھی ہوئی بات ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ
سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنا۔ ارے نہیں
دیکھتے دنیا میں اگر کوئی آقا کسی غلام سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس غلام کے معافی
مانگنے پر بسا اوقات وہ اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے، مگر دل سے اس سے راضی نہیں
ہوتا۔ غلطی معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جانے دیتا ہوں لیکن
دل سے راضی نہیں ہوتا۔ تو گناہوں کا بخشا جانا اور چیز ہے، غلطی معاف ہونا اور چیز
ہے۔ اسلیے فقط گناہوں کی بخشش نہ مانگیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیے۔ اے اللہ! ہم
نقط گناہوں کی معافی نہیں مانگتے بلکہ ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہم عاجز مسکینوں سے
راضی ہو جائیں۔ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ تو
جب اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں گے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش
میں آئے گی۔

محبت الہی میں جان سے گزرنے والے:

اس دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے کیسے کیسے گزرے؟ ان کے
حالات و اتفاقات پڑھتے ہیں جی ان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے محبت

کرنے والے لگز رے ہیں۔

مالک بن دینار عَوْنَانِ اللَّهِ ایک عجیب ایک واقعہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا چپلاتی دھوپ تھی دو پھر کا وقت تھا۔ حتیٰ کہ پرندے بھی درختوں کے پتوں کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے تھے، انسان اپنے گھروں میں ٹھہر گئے تھے، جانور بھی نظر نہیں آتے تھے، پرندے اڑتے نظر نہیں آتے تھے، اتنی سخت گرمی کا عالم تھا۔ فرماتے ہیں: میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ دونوں پاؤں سے معدود رہا، وہ دونوں ٹانگوں سے معدود رہا، وہ تینی دھوپ میں اپنے دونوں ہاتھوں میں پر رکھے ہوئے آگے آگے کھسک رہا تھا۔ فرماتے ہیں: جب وہ میرے قریب آیا اور میں نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کا لفگفتہ چہرہ تھا مگر دونوں پاؤں سے معدود رہا اور گرم زمین پر دونوں ہاتھ رکھے آگے آگے کھسک رہا تھا، پسینے میں شرابور رہا، میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں سے چلے؟ کہنے لگا کہ میں فلاں ملک سے چلا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کتنا وقت لگا؟ کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر سے چلے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں۔ میں دو سال سے اپنے ہاتھوں سے گھست گھست کر اپنے مالک کے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا مالک بن دینار ایں تمہیں عقائد سمجھتا تھا مگر تم نے کہا کہ آرام کرلو، ارے! جس کو اپنے محبوب کو ارضی کرنے کی فکر گئی ہوئی ہوتا تو کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ اور تم تو پاؤں سے چل کر جاسکتے ہو اور مجھے تو گھست گھست کر جاتا ہے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مالک بن دینار عَوْنَانِ اللَّهِ فرماتے ہیں: میں نے اسے کہا کہ اے نوجوان! اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو کیوں نہیں سواری کا

بند و بست کر لیتے آرام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ کہنے لگے: اس نے میرے اوپر ایک عجیب اچھتی ہوئی نظر ڈالی اور پھر کہا: مالک بن دینار! میں تمہیں علیحدہ سمجھتا تھا، اب پتہ چلا کہ آپ عقل سے بالکل خالی ہیں۔ میں نے پوچھا: نوجوان! وہ کیسے؟ کہنے لگا: جب کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر اس کو منانے کیلئے چلے تو بتاؤ وہ سوار یوں پرسوار ہو کر جایا کرتا ہے یا پیدل چل کر جایا کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا، چنانچہ وہ اسی طرح گھشتا گھشتا میری نگاہوں سے او جھل ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں کافی دیر سوچتا رہا کہ اس بچے کے دل میں اللہ نے کیسی اپنی محبت ڈال دی۔

فرماتے ہیں اللہ کی شان مجھے اسی سال حج پر جانے کا موقع نصیب ہو گیا۔ میں منی کے میدان میں تھا اور میں شیطانوں کو کنکریاں مار کر فارغ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا بڑا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کہنے لگے کہ یہاں پر ایک نوجوان ہے اللہ کی محبت میں عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور ہم سب اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مجمع کو چیر کر آگے بڑھا، میں نے دیکھا، وہی نوجوان احرام باندھے ہوئے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، آسان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا میرے مولی! تیری توفیق سے میں ہاتھوں کے بل گھشتا گھشتا تیرے گھر پہنچا، اللہ! تو نے مجھے طواف کی بھی توفیق دی۔ میرے مولی! تو نے مجھے عرفات کے میدان میں بھی دعائیں مانگنے کی توفیق دی۔ تو نے مجھے مزدلفہ کا وقوف بھی عطا کیا۔ اللہ! میں نے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی بیزاری کا بھی اعلان کر دیا اور میرے مولی! اب قربانی کا وقت ہے، یہ سارے غنی لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے جانور قربان کر رہے ہیں، مگر اللہ! تو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں، میرے جسم پر کپڑوں کے سوا کچھ نہیں، میرے پاس تو

میری جان ہے، کتنا اچھا ہو، اس قربانی کے بد لے تو میری جان کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اس نے کہے اور کلمہ پڑھا اور اس کی جان جان آفرین کے پرورد ہو گئی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے جو اپنی جان اپنے پروردگار کے نام پر قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمادے۔

وَأَخِرُّ دُعَوَنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمَاءِ

﴿هُنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاتُكُمْ﴾
(الجاثية: ١٠)

ایک مینارہ نور شخصیت

بيان: محبوب العلما والصلحا، زبدۃ السالکین سراج العارفین
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

تاریخ: 30 نومبر 2007ء

مقام: جامع مسجد نسب مجدد الفقیر الاسلامی جھنگ

موقع: خطبہ جمعۃ المبارک

اقتباس.

اس کے والد نے پچاس ہزار درہم اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے دیے۔ بیٹے نے پچاس ہزار درہم لیے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے چل پڑا۔ چنانچہ مختلف اساتذہ کی خدمت میں یہ سفر کر کے پہنچا، علم حاصل کیا، جب زاد را ختم ہو گیا تو یہ واپس گھر لوٹا۔ باپ نے پوچھا بیٹے تم نے کیسی تجارت کی؟ جواب دیا کہ ایسی تجارت جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے..... باپ نے پوچھا: بیٹا کون سی؟ اس وقت راز کھلا کہ سارا مال علم حاصل کرنے میں لگا دیا۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مظہر)

ایک مینارہ نور شخصیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰنِي وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادٍهُ الَّذِينَ اصْطَفَنِي أَمَا بَعْدُ:
فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتَّقَوْمٌ﴾ (الْجَمَارَاتِ: ۱۰)

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيهِ وَسَلَّمَ:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) (سنن نسائی: رقم ۲۹۱۰)
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِمِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

بے مثال شخصیت:

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) (سنن نسائی، رقم ۲۹۱۰)
”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں
رہیں“

جو دوسروں کو دکھنے دے، تکلیف نہ پہنچائے، جو اللہ کے بندوں کے لیے و بال
جان بن کر نہ رہے۔ آج ایک ایسی شخصیت کی مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے گی
جس کو اللہ رب العزت نے علم کی تڑپ اور طلب دی تھی۔ علم کی پیاس تھی، پوری زندگی
انہوں نے طالب علم بن کر گزاری اور ان کے اخلاق کی ایک بڑی نمایاں خوبی یہ تھی
کہ وہ کسی کو دکھنیں دیتے تھے۔

خاندانی پس منظر:

چنانچہ حیران شہر میں ایک تاجر کا باغ تھا، جس میں سب لگے ہوئے تھے، انار تھے، انگور تھے۔ یہ تاجر اللہ کے فضل سے خوب مالدار بھی تھا، دین دار بھی تھا۔ اس کو اللہ نے ایک چاندی بیٹی عطا کی جو نیک بھی تھی اور اپنی شکل صورت میں رہب قدر بھی تھی۔ اس کے حسن و جمال کی عورتیں ایک دوسرے کو مثال دیا کرتی تھیں۔ تاجر اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں؟ بڑے بڑے امرانے اس کے لیے اپنے بیٹوں کے رشتے بھیجے لیکن اس تاجر کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا، ایک دن دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں جا کر اپنے باغ کی سیر کراؤں! یہ اپنا باغ دیکھنے کے لیے گیا۔ اس دوران اس کو پیاس گئی، اس نے باغ کے نگران کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میرے لیے انار کا جوس لے کر آؤ! وہ گیا اور ایک خوبصورت سماں انار توڑ کے لے آیا۔ جب اس نے اس کا شربت پیا تو وہ انتہائی کرڑا تھا۔ اس نے اس کو صحیح کی کہ تم چوپیں گھننے باغ میں رہتے ہو تو ہمیں ابھی تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کے پھل میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں۔ اس پر اس نوکرنے جواب دیا کہ جناب! آپ نے مجھے اس باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، باغ کے پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا۔ مجھے جتنے سال بھی یہاں گزرے میں نے آج تک باغ کے کسی پھل کو نہیں چکھا۔ یہ بات اس تاجر کے دل کو لگ گئی کہ اس شخص کے دل میں اتنا تقوی! اتنا خوف خدا! اس قدر امانت کا لحاظ! کہ اس نے اتنے سالوں میں انار کو چکھا تک نہیں۔ ایسا آدمی بندوں کی خدمت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے مخصوص ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس سے کہا کہ تم یہاں سے بوریا بستر سمیٹو اور میرے ساتھ چلو۔ میرے گھر میں جا کر رہو اور سارا دن اللہ کی عبادت کرو۔

اس تقویٰ کی وجہ سے اس خادم کے دن بدل گئے، اب وہ سارا دن عبادت میں بھی گزارتا اور اس سے تنخواہ بھی ملتی۔ ایک دن یہ تاجر اپنے اس خادم کے ساتھ بیٹھا تا دلہ خیالات کر رہا تھا، اس دوران اس نے کہا کہ آج کل میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کے رشتے بہت جگہوں سے آ رہے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کہاں رشتہ کروں؟ اس نے اس کو جواب دیا کہ دیکھیے! یہود کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مال کے پرستار ہیں، نصاریٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جمال کے پرستار ہیں جبکہ ہمارے نبی ﷺ نے مال اور جمال کو مقدم نہیں کیا بلکہ اعمال کو مقدم کیا اور یہ فرمایا کہ

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاءُكُمْ﴾ (ابجرات: ۱۰)

”اللہ کے نزدیک تو وہ معظم ہے جو متقیٰ ہے“

لہذا کوئی نیک رشتہ اگر آپ کو ملے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ عمل کر لیں۔ تاجر کے دل کو یہ بات اچھی لگی، اس نے جا کر اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو دونوں نے اس نقطہ نظر سے رشتہ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ نیک کون ہے؟ چنانچہ بیوی نے کہا: پھر بھی ہمارا جو باغ کا خادم ہے، نیکی میں تو اس جیسا نوجوان ہمیں مل ہی نہیں سکتا، کیوں نہ ہم بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیں؟ بالآخر اس ترکی تاجر نے اپنی اس نیک صورت، نیک سیرت بیٹی کا نکاح اس خادم کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نام تھا مبارک۔ مبارک کی شادی ہو گئی۔

حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی پیدائش:

اب خادم بھی نیک اور بیوی بھی نیک، اللہ رب العزت نے انہیں ایک بینا عطا کیا جس کا نام انہوں عبد اللہ رکھا۔ چونکہ یہ نام اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یہ اسلام کے بہت روشن دور کا واقعہ ہے جسے تابعین کا دور کہتے ہیں۔

قرُونٌ ثلَاثَةٌ مَشْهُودٌ لَهَا بِالْغَيْرِ

تین دور ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس میں خیر کے غالب ہونے کی خود گواہی عطا فرمائی، فرمایا:

((خَيْرُ الْقَرُونِ قَرِنَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنُهُمْ))
(من المزارد، رقم: ۳۵۰۸)

”سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اسے کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا“ چنانچہ یہ بچہ 118 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے پچھے عرصہ کے بعد ترکی تا جرفوت ہو گیا۔ چونکہ اس کی ایک بیٹی تھی الہذا اس کی پوری کی پوری جو وراثت تھی، اس کا حق دار وہی تھی۔ مبارک کے ہاتھ میں وہ سارا مال و دولت آگیا۔

بچپن اور جوانی:

انہوں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی مگر بچے جب ناز و نعت میں پلتے ہیں تو غفلت تو آہی جاتی ہے، لہو لعب میں دل لگتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بھی اسی لائن میں چل لکلا۔ اس کا کام سارا دن نوجوانوں کے ساتھ کھیلنا، با تین کرنا، دن رات اسی کام میں گھر رہنا۔ ماں باپ کا دل تڑپتا کہ ہمارا بچہ نیک بنے، لیکن جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ بندے کو جب اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے تو یہ آدمی سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے، عبداللہ بھی انہی لوگوں میں تھا۔ ماں باپ کی دعاوں کے باوجود نصیحتوں کے باوجود، یہ اپنے دوستوں کی محفل میں ہر وقت لگ رہتا۔ ماں باپ دعائیں کرتے اللہ کے حضور مانگتے، مگر ماں باپ کی دعائیں رائیگاں نہیں جاتی۔ عین عالم جوانی میں ایک دن عبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے:

﴿إِنَّمَا يَأْنِي لِلَّذِينَ أَمْنَوْا أَنَّ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِيَدِكِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ (الحمدیہ: ۱۶۰)

”کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں۔“

یعنی وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ آنکھ کھلی تو دل کی حالت بدل گئی تھی۔ سوچا میں کب تک اپنے اللہ کی نافرمانی کروں گا، میں کب تک اپنے مالک کی نعمتوں کی ناشکری کرتا پھر وہ گا۔ چنانچہ دل میں سچی توبہ کی نیت کر لی مگر اپنے والدین کو اس سے آگاہ نہیں کیا۔

علم کے لیے سفر:

جب باپ نے دیکھا کہ بد لے بد لے میرے سر کا رنگ نظر آتے ہیں تو اس نے بیٹھے سے کہا کہ بیٹا اب آپ پھر تجارت کرلو۔ اس کے والد نے پچاس ہزار درہم اپنے بیٹھے کو تجارت کیلئے دیے۔ بیٹھے نے پچاس ہزار درہم لیے اور علم حاصل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے چل پڑا۔ چنانچہ مختلف اساتذہ کی خدمت میں یہ سفر کر کے پہنچا، علم حاصل کیا، جب زادراہ ختم ہو گیا تو یہ واپس گھر لوٹا۔ باپ نے پوچھا بیٹھے تم نے کیسی تجارت کی؟ جواب دیا کہ اسی تجارت جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ ایسی تجارت جو

﴿تَنْجِيْمُكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ﴾ (MF: 10)

”دردناک عذاب سے نجات دیتی ہے“

باپ نے پوچھا: بیٹا کون ہی؟ اس وقت راز کھلا کہ سارا مال علم حاصل کرنے میں لگا دیا۔ باپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کا تو خواب پورا ہو گیا۔ اس نے میں ہزار درہم اور دے دیے۔

عبد اللہ بن مبارک رض پھر چلے اور انہوں نے وہ میں ہزار درہم بھی علم کی طلب میں خرچ کر دیے۔ اتنا سفر کیا کہ شام، مصر، ایران، چجاز اور یمن ان علاقوں کا

کوئی نمایاں عالم ایسا نہیں تھا جس سے انہوں نے علم حاصل نہ کیا ہو۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں چار ہزار اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رض فرمایا کرتے تھے کہ اپنے زمانے میں علم کے حصول کے لیے سفر کرنے والا عبد اللہ سے زیادہ اعلیٰ انسان کوئی نہیں تھا۔ طلب علم میں اس قدر انہوں نے کوشش کی۔

اساتذہ کرام:

وہ زمانہ تو تھا ہی فقہا اور محدثین کا۔ جوان کے نمایاں استاد تھے وہ امام اعظم ابوحنیفہ رض تھے۔ ان کی صحبت میں رہ کر انہوں نے دین میں تفقہ حاصل کیا، فقیر وقت بن گئے۔ چنانچہ اکثر وقت ان کے پاس گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام اعظم رض نے اصول فقہ مرتب کیے اور ان کی مجلس میں چالیس ایسے حضرات تھے جو بڑے محدث تھے، فقیر تھے، اور وہ ان کے ساتھ رہ کر مسائل کا استنباط کیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رض، امام محمد رض، امام زفر رض، انہیں چالیس حضرات میں سے ایک عبد اللہ ابن مبارک رض بھی تھے۔

چنانچہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفہ سے شام کی طرف سفر کر کے گیا تو امام او زاعی رض سے میری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا: اے خراسانی! یہ کوفہ میں کون عالم ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین میں اپنی رائے کو داخل کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو سن لیا اور امام اعظم رض کی کتاب الرحمن میرے پاس تھی، میں نے ان کو مطالعے کے لیے وہ کتاب دے دی۔ چند دن کے مطالعے کے بعد مجھے کہنے لگے: اے خراسانی! یہ کس عالم کی کتاب ہے؟ اگر تجھے موقعہ ملے ان کے قدموں میں جگہ بنا اور ان کے علم کو حاصل کرنے میں زندگی خرچ کر دے۔ اس وقت میں نے ان کو بتایا کہ میہی بزرگ

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

مشرق و مغرب کے عالم:

چنانچہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو مشرق اور مغرب کا عالم کہا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے ان کو عالمِ مشرق کہہ دیا کہ مشرق کا عالم۔ کہنے لگے: نہیں ان کو مشرق اور مغرب دونوں کا عالم کہو! جب انہوں نے یوں علم حاصل کرنے میں اپنی محنت کھپا دی تو اللہ رب العزت نے انہیں بہت علم عطا کیا۔ جیسے اس فتح پانی میں ڈال دیا جائے تو کیسے پانی کو چوس لیتا ہے، اس کی نس نس میں پانی سما جاتا ہے، عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی بالکل یہی حالت تھی۔ جہاں جاتے تھے اپنے استاد کے علم کو یوں حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حدیث کا درس دیا کریں۔ پھر تو اللہ کے بندوں کا ایسا رجوع ہوا، ہزاروں لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔

اس زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم تو ہوتے نہیں تھے۔ جب یہ حدیث کی تلاوت کرتے تو اس کو سن کر دوسرے لوگ آگے لوگوں کو سناتے تھے، جیسے مکبر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی مجلسِ حدیث میں ان حدیث سنانے والوں کی تعداد گئی تو وہ بارہ سو نکلی۔ اب جس جمیعے میں بارہ سو مکبر ہوں وہ جمیع کتنا بڑا ہو گا۔ ایک مرتبہ ان کے جمیعے میں دواتوں کی تعداد گئی۔ اس زمانے میں لوگ حدیث پاک کو قلم دوات سے لکھا کرتے تھے اور ایک دوات سے کئی کئی لوگ اپنی قلم سیاہی کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ تو ان کی محفل میں چالیس ہزار دواتیں تھیں۔ اب جب دواتیں چالیس ہزار ہوں تو جمیع کتنا ہو گا۔

دولوں کا بادشاہ:

چنانچہ ایک مرتبہ یہ شہرِ قاعِ تشریف لے گئے۔ پورا شہر ان کی علمی شهرت کو سن کر

ان سے حدیث سنئے کے لیے شہر سے باہر نکل آیا۔ تو اس وقت ہارون رشید کی ایک لوگوں کی خادمیہ وہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اس نے اس منظر کو دیکھ کر کہا: ”ہارون الرشید تو لوگوں کے جسموں کا بادشاہ ہے۔“ ورنہ یہ شخص لوگوں کے دلوں کا بادشاہ ہے۔ ہارون رشید کی خاطر تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پولیس آتی ہے اور اس شخص کے لیے علم لوگوں کے دلوں کو کھینچ کے اکٹھا کر دیتا ہے۔ ”چنانچہ علمائے وقت ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ جاتے تو امام مالک رضی اللہ عنہ ان کو اپنی مندپ، اپنی جگہ پر بیٹھا پا کرتے تھے۔

اخلاق وصفات

اللہ رب العزت نے ان کو چند صفات سے نوازا تھا۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو ذرا توجہ سے سنیں اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

دوسروں کا دل خوش کرنا:

علم ایک ایسی پیاس ہے جو زندگی بھر کبھی نہیں بھتی۔ علم ایک ایسا رُوگ ہے جس کا علاج علم کی طلب کے سوا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک نشہ ہے یہ بندے کو جب لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وحدتِ مطلب آ جاتی ہے۔ وہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے علم کی طلب میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ترقیہ فی الدین عطا فرمایا مگر ان کے اخلاق کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ لوگوں کا دل خوش کیا کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ کچھ مثالیں سن لیجئے:

☆.....ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کے ساتھ ج پر نکلے، راستے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہے اور وہ ایک مرے ہوئے پرندے کو اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ بلا کہ پوچھا کر تم نے مرے ہوئے پرندے کو کیوں اٹھایا؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو

آگئے۔ کہنے پڑیں میں ایک بیتیم بچی ہوں گھر میں کوئی صرف نہیں جو کما کر لے آئے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہوں اور کئی کئی دن ہمارے فاقہ میں گزر جاتے ہیں، آج پانچواں دن ہے فاقہ کا، میں اسی پرندے کو المخاکے لے جاہی ہوں، اس کا گوشت پکا کے کھائیں گے، کم از کم اپنا فاقہ تو ختم کریں گے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مبارک رض کا دل تڑپ اٹھا۔ اپنے غلام سے پوچھا کہ بتاؤ! یہاں سے ہمیں گھر واپس جانے کے لیے کتنے خرچے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا: میں در حرم۔ فرمایا کہ میں در حرم اپنے پاس رکھ لو اور باقی جتنا پیسا ہے اس بچی کو دے دو۔ اس نے کہا: جی آپ نے توجہ کا ارادہ کیا تھا۔ فرمایا: اس حاجت مند بچی کی ضرورت کو پورا کرنا میرے اللہ کے نزدیک حج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ وہیں سے واپس آگئے۔

☆..... حج پرجاتے تھے کیونکہ امیر بابا کے بیٹے تھے۔ اللہ نے بچپن سے ان کو مال و دولت کی فراوانی دی تھی۔ سونے کی تجویز منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ ان کے پاس آتے جی میرے پاس پیسے ہیں آپ سفر میں ان کو امانت رکھ لیں۔ تو یہ سب کے پیسے لے کر ایک گھنٹی میں ڈال دیتے الگ الگ مقدار اور نام لکھ دیتے اور سفر میں جب وہ خرچ کے لیے مانگتے تو ان کو خرچ کے لیے دیتے رہتے۔ جب پوچھتے جی ہمارے کچھ پیسے باقی ہیں تو کہتے: ابھی بہت پیسے ہیں، آپ خرچ کریں۔ لوگ خوب دل کھول کر پیسا خرچ کرتے اور جب حج کے بعد لوگ آتے کہ جی ہمارا اگر کوئی پیسا بچا ہے تو بتا دیجیے۔ تو جتنے پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے وہ سارے پیسے ان کو واپس لٹا دیتے اور کہتے کہ آپ کے سفر خرچ کا سارا خرچ میں نے اٹھا لیا۔ لوگ کہتے کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو فرماتے کہ اگر میں پہلے بتا دیتا تو آپ خرچ ہی نہ کرتے۔ اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ تو اس طرح یہ اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے تھے۔

☆..... دوسروں کا دل خوش کرنے کی ان کو اتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس کے اوپر سات سودرہم کا قرضہ تھا۔ اس نے کہا کہ جی میں سات سودرہم کا مقر و خوبی ہوں مجھے کچھ دے دیجیے۔ انہوں سات ہزار درہم کی چٹ بنا کر اپنے خادم کی طرف بھیج دیا۔ اس نے خادم کو جا کر چٹ بھی دکھائی کہ جی مجھے رقم دے دیجیے۔ خادم نے پوچھا کہ کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا کہ سات سو دینار۔ بھی ادھر تو سات ہزار لکھا ہوا ہے، غلطی تو نہیں ہو گئی میں ذرا جا کر پوچھ لوں۔ خادم ان سے پوچھنے کے لیے آیا کہ جی کہیں غلطی سے تو سات ہزار نہیں لکھا۔ انہوں نے وہ چٹ لے لی اور دوسری چٹ چودہ ہزار کی بنادی کہ جاؤ اسے یہ دے دو۔ اس نے پیسے تو دے دیے لیکن بڑا حیران کہ اس اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ جب وہ نوجوان چلا گیا جس نے قرض لیا تھا تو اس نے عبد اللہ بن مبارک رض سے آکر پوچھا کہ سات سو کی جگہ سات ہزار کیوں لکھا؟ انہوں نے کہا: اس لیے کہ میں ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ پھر کاثر کر چودہ ہزار کیوں لکھا؟ اس لیے کہ تم نے اسے بتا دیا تھا۔ اب سات ہزار دینے سے اس کا دل خوش نہ ہوتا میں نے اس کو چودہ ہزار لکھ دیا۔ اس نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نبی ﷺ کی حدیث سنائی کہ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص کسی مؤمن کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

کیا ہم اپنے ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اساتذہ کا دل خوش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہمسایوں کا دل خوش کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں کا چھوٹوں کا دل خوش کرتے ہیں۔ اگر اس بارے میں سوچیں گے تو شرم سے ہمارا سر جھک جائے گا۔ اللہ کے بندوں کو دکھ دیتے پھرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے وبال جان بنے پھرتے ہیں۔ بے سینگ کے جانور ہیں اسے ٹکر لگا دیتے ہیں، اُسے ٹکر لگا دیتے ہیں۔

ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے اور ہمیں پرواہی نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں کسی اور چیز کی تعالیٰ میں دیتا ہے۔

عبادت کا شوق:

عبادت کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے اپنے پورے سال کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ سال کا کچھ حصہ حدیث پاک کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دیتے تھے۔ سال کا ایک حصہ حج کے سفر میں لگا دیتے تھے، سال کا تیسرا حصہ یہ اللہ کے راستے جہاد میں لگا دیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رض جو اپنے وقت کے اتنے بڑے فقیہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری پوری زندگی عبد اللہ ابن مبارک رض کے تین دن کے برابر ہو جاتی۔ انہوں نے حدیث پاک میں اتنا کمال حاصل کیا کہ اکیس ہزار حدیثیں ان سے روایت ہوئی ہیں۔

انہوں نے کوفہ میں ایک چھوٹا سا مکان لیا اور بس وہیں رہتے تھے۔ صرف نماز کے لیے نکلتے اور پھر اسی مکان میں آ جاتے اور اتنا روشی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنے چھوٹے سے مکان میں رہ کر آپ کا دل نہیں گھبرا تا؟ تو جواب میں کہنے لگے کہ سبحان اللہ جو شخص ہر وقت نبی علیہ السلام کی مجلس میں وقت گزارتا ہو بھلا اس دل کیسے ننگ ہو سکتا ہے؟ یعنی حدیث پاک پڑھنے اور یاد کرنے کو انہوں ان الفاظ سے کہا کہ میں تو ہر وقت نبی علیہ السلام کی مجلس میں وقت گزارتا ہوں۔ اب جس کے دل میں حدیث پاک کی ایسی عظمت ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت ہو تو اس کو پھر باہر کی دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے لوگوں نے انہیں امام اسلامین اور امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ سے یاد کیا۔

طبعِ حدیث:

چنانچہ اسما الرجال کی کتب میں، حدیث کے مختلف راویوں کے بارے میں اپنے

اپنے تاثرات بیان کیے گئے۔ فقہا نے اور تمام ناقدین نے، محدثین نے عبد اللہ بن مبارک رض کے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ ایسے الفاظ تو امام بخاری رض کے لیے بھی استعمال نہیں کیے گئے۔ منفقة طور پر اللہ رب العزت نے ان کو حدیث میں یہ مقام عطا کیا تھا۔ چنانچہ جب علماء میں کوئی بات ہوتی تھی کہ فلاں حدیث کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے تھے کہ طبیب حدیث عبد اللہ بن مبارک رض سے اس کے بارے میں پوچھو۔ جیسے طبیب ہوتا ہے ناجوکرے کھوئے کو پہچانتا ہے، اصلی نقی کو پہچانتا ہے، تو اپنے زمانے میں عبد اللہ بن مبارک رض طبیب حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔

امر اسے بے نیازی:

اپنے وقت کے جو امراتھے ان سے بڑا بے نیازی کا سلوک کرتے تھے۔ وقت کے حاکموں کے دروازے پر نہیں جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ فتنے ایسے ہیں جو امیروں کے دروازوں پر قدم جائے ہوتے ہیں، جو انسان ان کے دروازوں پر چکر لگاتا ہے، وہ ان فتنوں میں گھر جاتا ہے۔ چنانچہ اسماعیل ان کے ایک دوست تھے انہوں نے حکومت وقت میں کوئی عہدہ قبول کر لیا تو انہوں نے ان سے ملنا ہی چھوڑ دیا اس نے کہا کہ کیا بات ہے پہلے اتنی دوستی تھی اب ملتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ مجھے تیرے ایمان کا ہی ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کہیں وہ بھی نہ سلب ہو جائے۔ اس لیے کہ تم لوگوں پر کہیں ظلم کرنے والے نہ بن جاؤ، اس بات کوں کر اسماعیل تو بتاب سب ہوئے اور انہوں نے پھر علم کی خدمت میں وقت گزارا۔

اخفائے اعمال:

ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے۔

اور یہی کتابوں میں لکھا ہے کہ عالم کو چاہیے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایسے بھی اعمال ہوں جس کو وہ جانتا ہو یا اس کا پروردگار جانتا ہو، کوئی دوسرا نہ جانے۔ آج کے طلباء زرا اس پیمانے پر تو اپنے آپ کو قول کے دیکھیں، کیا ہمارا کوئی ایسا عمل ہے جو ہم نے اتنا اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا؟ اوقل تو ایسے اعمال کرتے نہیں اور کرتے ہیں تو دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔

چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کوفہ کا سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر سرانے میں رکا کرتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان تھا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آئے تو انہوں دیکھا کہ وہ نوجوان موجود نہیں، پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ جی کسی وجہ سے اس کو پکڑا اگیا ہے اور وہ تو جیل میں ہے۔ انہوں نے پتہ کرایا کہ اس آدمی کے چھوٹنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ بتایا کہ اس نے کسی شخص کا قرضہ دینا تھا، وہ دیا نہیں اس لیے جیل میں ہے۔ قرضہ ادا ہو جائے گا تو باہر آجائے گا۔ وہ پانچ ہزار دینار تھے، انہوں نے پانچ ہزار دینار جا کر ادا کر دیے اور کوتال سے کہا کہ اس نوجوان کو آزاد کر دے۔ اور وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ اس نوجوان کو جب آزاد کیا گیا تو وہ حیران ہوا کہ میرا قرضہ کس نے ادا کیا؟ اس کو پتہ نہیں چلا۔ پوری زندگی وہ پتہ کرتا رہا اس کو کسی نے نہ بتایا۔ حتیٰ کہ عبد اللہ بن مبارک رض کی وفات کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرا قرضہ انہوں نے ادا کیا تھا۔

یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ جو دوسروں کے دکھ بانٹتے ہیں، دوسروں کے غم شیر کر لیتے ہیں مگر دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنی نیکیاں چھپاتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ دوسروں سے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اللہ والے اس طرح دوسروں سے اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ انہیں نیکیوں کا اجر اللہ سے چاہیے، دنیا کی واہ واہ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ پانی کی ایک سبیل لگی ہوئی تھی اور پینے والوں کا رش تھا۔ کیونکہ گرمی کا موسم تھا، یہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ عجیب اللہ کی شان کہ جب دھکا لگا تو یہ بھی نیچے گر گئے۔ نیچے گر کر جب اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمد للہ میرے اس علم کے باوجود مجھے ایسی گمنامی کی زندگی عطا کی کہ مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ نیت ہونا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹادوں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو آسان شہرت کا ستارہ بننا کر چکا دیا کرتے ہیں۔ اللدان کے تذکرے دنیا میں پھیلا دیا کرتے ہیں۔ آج توجہ بندے کو دیکھواں کو چھپنے کا شوق ہے، ہمارے بزرگ چھپنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو ہم ایسے اعمال کریں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ کیا کوئی طالب علم ایسا ہے جو کسی معدود رکی خدمت کرتا ہو، کسی نادر کی خدمت کرتا ہو، محتاج کی خدمت کرتا ہو اور اس کا یہ عمل اس کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اس کے بارے میں کسی کو نہ پتہ ہو۔

عزیز طلباء! اس کو زندگی کا ایک نصب العین بنائیے کہ اس طرح ہم نے نیکی اور عبادت کرنی ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر ہی نہ ہو۔

علم بھی اور تاجر بھی:

عبد اللہ بن مبارک رض اس علم کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرمائی تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زہد اس کو کہتے ہیں کہ جو مال ملے بس سارا ہی لٹادو۔ خرچ کی ایک ترتیب ہو انسان کے پاس کچھ مال رہے جو اس کی ضروریات میں اس کے کام آئے اور اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

((كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفُراً)) (شعب الایمان، رقم: ۶۶۱۲)

”قریب ہے کہ تندیتی تمہیں کفر تک نہ لے جائے“

چنانچہ نبی ﷺ نے سعد بن ابی و قاص ﷺ سے فرمایا کہ سعد! تم اس حالت میں دنیا سے جاؤ کہ تمہارے ورثا کے پاس مال ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پچھے تمہارے وارث دنیا سے بھیک مانگتے پھریں۔ سعید بن مسیب فرماتے تھے وہ آدمی کسی کام کا نہیں جس نے علم کی عزت آبرو کے لیے اپنے پاس مال کو جمع نہ کیا۔ یعنی اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس مال کو رکھے۔ مقصود کیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔

چنانچہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث اور عالم ہیں اور پھر بھی تجارت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ زندگی امیروں کی طرح استغنا کے ساتھ گزاروں مگر اللہ مجھے موت ساکین کے ساتھ دے دے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی:

((اللَّهُمَّ أَحْبِبْنَا مِسْكِينًا وَأَمْتَنْتُنَا مِسْكِينًا وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ
الْمَسَاكِينَ)) (سنن الترمذی، رقم: ۲۵۲۶)

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا خوفِ خدا:

ایک بڑی صفت اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی وہ تھی ”خوفِ خدا“۔ انسان کا علم بڑھے تو چاہیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی بڑھتی جائے۔ جب علم بڑھے لیکن خشیت نہ بڑھے تو سمجھ لے یہ علم نہیں میرے لیے و بال ہے۔

((إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)) (فاطر: ۲۹)

تو علم خشیت کا درست نام ہے۔ اسی لیے امام غزالی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تھے کہ وہ ہے جس پر گناہوں کی مضر تیں زیادہ کھل جائیں، گناہوں کے نقصانات حک

زیادہ واضح ہو جائیں، وہ شخص اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ اب جب گناہوں کے نقصانات کھل جائیں گے تو بندہ ان کے قریب بھی نہیں پہنچے گا، یہ عالم کی پہچان ہے۔ اور آج کے دور کا طالب علم کیا اس طرح گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بولیں تو زبان سے غیبت نکل رہی ہو، جھوٹ نکل رہا ہو، باہر نکلیں تو آنکھ غلط دیکھ رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھ رہا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ

خَشِيَّةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ

”خلوت میں اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کی خیست ہو۔“

تنهائی میں دنیا تو نہیں دیکھتی، مگر دنیا کا پروار دگار تو دنیا میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اس کے بد لے اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی لذت عطا فرمادیں گے۔ جیسے ایمان کی حلاوت ہوتی ہے۔ جب وہ دل میں آجائے تو بندے کو سوی پر بھی چڑھا دیا جائے تو بندے کو اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح علم کی بھی ایک لذت ہے جب وہ علم کی لذت بندے کو نصیب ہو جائے تو پھر بندے کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا کوئی مجاہدہ نہیں رہا کرتا۔ اور یہ رنگ چڑھتا ہے جب انسان کے دل میں خیست ہوتی ہے۔

ان کے ایک دوست تھے قاسم ابن احمد وہ کہا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ عبد اللہ بن مبارک رض میں کون سی ایسی خاص چیز ہے کہ لوگوں کا ان کی طرف بڑا جو ع ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم قلوب کا مقام عطا کر دیا، جدھر جاتے تھے لوگوں کے دل مخزہ ہو جاتے تھے۔ ان کی مجلس میں لوگ موروثخ کی طرح علم حاصل کرنے کے لیے کچھ چلے آتے تھے۔ ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے

ہیں، جتنی عبادت یہ کرتے ہیں، اتنی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، کون سی خاص چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔

فرمانے لگے ایک مرتبہ ہم بیٹھے اچانک ہوا کام جھونکا آیا اور چار غ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ ایک آدمی چار غ جلانے کے لیے اٹھا۔ جب اس نے دوبارا چار غ جلایا تو نظر عبد اللہ بن مبارک رض کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آنسوؤں سے ان کی ریش تر ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ عبد اللہ کیوں روئے؟ کہنے لگے کہ مجھے اس اندھیرے کو دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آگیا۔ تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اس خوف خدا کی صفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو لوگوں کا مرجع بنادیا۔ اور جب دل میں خوف خدا ہوا اور انسان گناہوں سے بچ پھر اللہ رب العزت اس کو لوگوں میں مقبول بنادیا کرتے ہیں۔

خوف خدا کا یہ عالم تھا، ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے اور لکھنے کے لیے کسی سے قلم لیا، اب قدر تباہہ قلم ان کے پاس رہ گیا۔ جب یہ واپس اپنے وطن پہنچ تو خیال آیا کہ اوہ ہو یہ قلم تو میں نے کسی سے مانگا تھا اور میرے ساتھ ہی آگیا، اس کی تو مجھے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کئی سو میل کا سفر صرف اس لیے کیا کہ واپس جا کر اس بندے کو اس کا قلم واپس کر سکوں۔

آپ سوچیں کہ آج ہمارا عمل اس کے مطابق ہے۔ طلباء جہاں رہتے ہیں بغیر اجازت ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرنا معمولی بات سمجھتے ہیں۔ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بلکہ طلباء میں لطیفہ مشہور ہے کہ وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جو دوسرے کو پڑھنے کے لیے اپنی کتاب دے دے اور اس سے بڑا بے وقوف ہے جو کتاب لے کے اس کو واپس کر دے۔ عبد اللہ بن مبارک رض نے سینکڑوں میل کا سفر ایک قلم واپس کرنے کے لیے کیا۔ اور اس زمانے میں اونٹوں پر

سفر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں میل سے زیادہ سفر کرہی نہیں سکتے تھے کتنا وقت لگا ہو گا؟ کتنی مشقت اٹھائی ہو گی؟ مگر قلم کو واپس کیا، تب اپنے ملک واپس آئے۔

خوفِ خدا کی علامت:

چنانچہ فرمایا کرتے تھے جس شخص میں خوفِ خدا ہوا س کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہے کہ جی میں تو بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں، بڑا میرے دل میں اللہ کا خوف ہے اور انسان گناہوں میں منہ مارتا پھرے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ خوفِ خدا دل میں ہونے کی کمی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور جو شخص گناہ پر قدرت رکھتا ہو اور پھر اس گناہ سے فتح جائے تو حدیثِ پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خوفِ خدا:

اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو بھی چیز خاص نظر آئے گی۔ ”اللہ کا خوف“

سیدنا عمر بن الخطبؓ اپنے زمانہ خلافت میں رات کو گشت پر نکلے کہ دیکھیں لوگ کس حال میں ہیں۔ ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے سنا کہ ایک بوڑھی عورت ایک بچی کو کھہ رہی ہے، کیا بکری نے دودھ دے دیا؟ اس نے جواب دیا کہ دیا لیکن تھوڑا دیا ہے۔ کہا کہ دودھ لینے والے آئیں گے، اس میں تھوڑا اسپانی ملا دتا کہ مقدار پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں تو پانی نہیں ملاؤں گی، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا: کون سا امیر المؤمنین دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب میں اس لڑکی نے کہا: اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المؤمنین کا پرو رکار تو دیکھ رہا ہے۔ عمر بن الخطبؓ نے یہ بات سنی اور واپس آگئے۔ صح اٹھے، اس بوڑھی عورت اور اس

لڑکی کو بلوایا تو پتہ چلا کہ لڑکی جوان العز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس جوان العز لڑکی کا رشتہ طلب کیا اور اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کی نظر بھی ہمیشہ اس بات پر ہتھی تھی کہ کس کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے۔

چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ سفر میں ایک جگہ پر اؤڈا تو ایک چڑواہا گزرا۔ اس کو بلا کر کہا کہ ایک بکری دے دو، پیسے لے لو۔ ہم پکائیں گے اس کا گوشت، ہم بھی کھائیں گے، آپ بھی کھاتا۔ اس نے کہا: جی بکریاں تو میری نہیں ہیں۔ اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیریا کھا گیا۔ تو چڑواہے نے آگے سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْكَهْبَاءُ ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کیا کرتے تھے۔ سوچیں کہ جس زمانے میں ویرانے کے اندر بکریاں چڑانے والے کے دل کے اندر ایسا اللہ کا خوف تھا کہ وہ کوئی بددیانتی سے گریز کرتا تھا اور اگر کوئی کرنے کو کہتا تو اس کو جواب دیتا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس دور میں سوچیں ایمان کی لوگوں کے دلوں میں کیا حلاوت ہو گی؟ آج تو مصلوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے دلوں کے اندر اتنا خوف نہیں ہوتا۔ ہم اللہ رب العزت سے جہاں اور بہت ساری دعا میں مانگتے ہیں یہ دعا بھی، ہم اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ! ہمیں ایسا خوف عطا کرو یعنی کہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ فرمایا:

((رَأَسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ)) (شعب الایمان، رقم ۷۲۳)

”حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے“

ایمان ہو کہ ظاہر میں ہم اللہ کے دوست ہیں اور تنہائیوں میں ہم اللہ کے دشمن بن کر زندگی گزارتے پھریں۔

حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں ممتازت:

عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا۔ اس خوف خدا

کی یہ حالت تھی کہ جب عبد اللہ بن مبارک رض کی وفات کا وقت قریب آیا، شاگرد پاس تھے، شاگروں سے فرمایا کہ مجھے چار پائی سے اٹھا کے نیچے زمین پر لٹادو! پہلے تو شاگرد تھوڑا احیران ہوئے نیچے قالیں تو نہیں بچھے ہوئے تھے، مٹی تھی۔ دوبارہ کہا: چار پائی سے اٹھا کر زمین پر لٹادو! شاگروں نے اس پر عمل کیا۔ جیسے ہی زمین پر لٹایا گیا تو کہتے ہیں عبد اللہ بن مبارک رض اپنے رخسار کو زمین پر رکڑ نے لگا اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگے: اللہ! عبد اللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا: میں نے چالیس چالیس ہزار طلباء کو حدیث پڑھائی، میری وجہ سے اتنے لوگ نیکی پر آئے، اللہ! میرے سے ایک بندے نے حدیث کا سوال پوچھا تھا اور حدیث پر گفتگو کرتے کرتے اسی میں فجر کی اذان ہو گئی تھی، کوئی عمل اپنا اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ جانتے تھے ہمارے عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ صرف روکراتی بات کہی: اللہ! عبد اللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔

سلمان بن یسار رض اپنے وقت کے محدث ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے عبد اللہ بن مبارک رض کی زندگی کوئی سال قریب سے دیکھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں اور صحابہ کرام رض میں ایک فرق تھا کہ صحابہ نے نبی صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا جب کہ ان کو یہ سعادت نہیں ملی تھی۔ ان کے سوا مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ جس بندے کی زندگی ایسی ہو وہ اپنے آخری وقت میں اللہ کے سامنے روک دعا کر رہا ہے: اللہ! عبد اللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ عزیز طلباء! آج ہم اللہ رب العزت سے ایسا خوف مانگیں جو ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی تقویٰ کی زندگی عطا فرمائے۔

وَأَخِرُّهُ دُعُونَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ١١٠)

حسن خاتمه کے اسباب

بيان: محبوب العلماء والصلحاء، زبدۃ السالکین سراج العارفین
حضرت مولانا پیر ذوالقدر احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

تاریخ: 21 ستمبر 2007ء مطابق رمضان ۱۴۲۸ھ

مقام: جامع مسجد نسب مجدد الفقیر الاسلامی جھنگ

موقع: خطبہ جمعۃ المبارک

اقتباس

انجام کو دیکھا جاتا ہے، جب انسان کا انجام اچھا ہوتا
ساری زندگی اچھی ہو گئی۔ نبی ﷺ نے یہی مضمون خود
ارشاد فرمایا: چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے:
((كَمَا تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ))

”تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال
میں موت آئے گی۔“

تو گویا اصول یہ بنا کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود
اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ تو ہمیں یہ دیکھنا
ہے کہ ہم کس سمت پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی
گزارنے کا انداز کیا ہے؟ صالحین والا ہے یا فاسقین والا ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رضلہ)

حسن خاتمه کے اسباب

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیْ اَمَا بَعْدُ
 فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
 ۝ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ اَحَدًا اَهْ۝ (الکہف: ۱۱۰)
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 الْلَّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَلٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِمْ

انجام اچھا سب اچھا:

”جو شخص اللہ سے ملاقات کی دل میں تمnar کھتا ہوا سے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کوشش کرے“
 یعنی اپنے دل کو کسی غیر کے ساتھ ملوث نہ کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ جہاں انسان بہت ساری دعائیں مانگتا ہے، ایک دعا بڑی اہم ہے جو ہمیں اس مہینے میں مانگتی ہے اور اللہ سے منوانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الی زندگی گزرانے کی توفیق دے کے آخری لمحے میں ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ انگریزی میں کہتے ہیں۔

All is well that's end is well

جب کسی چیز کا انجام اچھا ہو تو سب چیز اچھی ہوتی ہے۔

انجام کو دیکھا جاتا ہے، جب انسان کا انعام اچھا ہو تو ساری زندگی اچھی ہو گئی۔

نبی ﷺ نے یہی مضمون خود اشارہ فرمایا: چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے:

«كَمَا تَعْيَشُونَ تَمُوتُونَ»
((کما تَعِيشُونَ تَمُوتُونَ))

”تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی“

تو گویا اصول یہ بنا کر جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سمت پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے؟ صالحین والا ہے یا فاسقین والا ہے۔

شریعت سے پھسلنا پل صراط سے پھسلنا ہے:

چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں جتنی استقامت کے ساتھ شریعت کے اوپر چلے گا، اتنا ہی قیامت کے دن پل صراط پر وہ آنسانی کے ساتھ چل سکے گا۔ اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتا ہو گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پل صراط پر بھی پھسلے گا۔ اب فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ حکم خدا سانے آیا اور اپنی شہوت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، نفس کی خرابی کی وجہ سے ہم پھسل گئے، شریعت کو نظر انداز کر دیا۔ تو اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتے رہیں گے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کل پل صراط پر چلتے ہوئے بھی پھسل جائیں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دن نہ پھسلیں اور پل صراط سے آرام کے ساتھ گزر جائیں تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں احکام شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا ہو گا۔ جیسے بھی حالات ہوں، نفس کی مخالفت کرنی پڑے یا لوگوں کی مخالفت مول لینی پڑے، ہم شریعت و سنت کے راستے پر ڈٹے رہنا ہو گا۔

خاتمہ بالخیر کے لیے دس اعمال

مشائخ نے دس ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کی فکر کی جائے تو انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اب یہ بہت اہم باتیں ہیں، اسی لیے خاص آج رمضان المبارک کے جمعہ میں اس مضمون کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تاکہ اس کے بارے میں ہم سب فکر مند ہوں۔

پہلا عمل.....نگاہ کی حفاظت

سب سے پہلی چیز جو خاتمہ بالخیر کے بارے میں معاون ثابت ہوتی ہے، وہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ نظر کی بد پر ہیزی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں کلمہ بھول جاتا ہے، اس کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں۔ یہ جو ہوتا ہے تا حرست کے ساتھ کسی غیر کی طرف نظر اٹھنا کہ ہائے یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میرے پاس آجائے، دل کی شہوت کے ساتھ جب انسان کسی پر محبت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے بد لے میں اللہ کی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

محبت میں غیرت ہوتی ہے:

آپ خود سوچیں! یہوی فاقہ برداشت کر لیتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گزار اکر لیتی ہے، روکھی سوکھی کھالیتی ہے لیکن اگر اس کا خاوند کسی غیر عورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے، کبھی برداشت نہیں کرتی۔ تو یہوی اگر نظر برداشت نہیں کرتی تو اللہ رب العزت بھی تو محبت کی نگاہ چاہتے ہیں وہ کیسے برداشت فرمائیں گے کہ بندہ میرا ہوا در دل میں غیر کی بسائے پھر رہا ہو۔

بیوی اگر خاوند کو غیر کی طرف نظر ڈالتا دیکھے تو بولنا چھوڑ دیتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ محبت کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ چونکہ محبت میں غیرت ہوتی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ غیر کی طرف دیکھتا کیوں ہے؟ اور کہتی بھی ہے کہ میں تیری ساری غلطیاں میں برداشت کر سکتی ہوں لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ تو غیر کی طرف دیکھے۔

تو حیدر ہوبن نے سکھائی:

حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمیں تو حیدر ایک دھوبن نے سکھائی۔ کسی نے کہا: حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہمارے میں دھوبی رہتا تھا میں رات میں گرمی کے موسم میں چھٹ پر سویا ہوا تھا۔ مجھے ہمارے میں میاں بیوی میں کچھ تلنگ کلامی تو تکار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے ذرا غور کیا تو بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری وجہ سے اس گھر کے اندر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تلگی ترشی ہر چیز کو برداشت کیا اور میں تمہاری خاطر اور بھی بہت کچھ تلنگی برداشت کر سکتی ہوں لیکن اگر تم چاہو کہ میرے سوا کسی غیر کی طرف نظر اٹھاؤ، میں یہ نہیں برداشت کر سکتی۔ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک میں نظر دوڑائی تو میری نظر اس آیت پر آ کر کہ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ إِنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِيلَكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ۱۱۵)

میرے بندے جو بھی گناہ لے کر آؤ گے میں سب معاف کر دوں گا لیکن میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے یہ گناہ میں معاف نہیں کروں گا۔

نگاہوں کی حفاظت اور حلاوتِ ایمان:

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

((النَّظَرُ سَهْمٌ مِّنْ سَهَامِ إِلَيْمَسَ مَسْمُومٍ))

”کرنے سے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر بیٹا تیر ہے۔“

((مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلَتْهُ إِيمَانًا يَجْدُ حَلَاؤَتَهُ فِي قُلُوبِهِ))

”جس نے اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس نظر کرو رکنے کی بد لے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ وہ اپنے دل میں اس ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔“

تو غیر سے نظر بچانے کے بد لے میں اتنا بڑا انعام ملا کہ بندے کو حلاوتِ ایمان نصیب ہو جاتی ہے۔

ملائی قاری بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں:

قَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاؤَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا

”یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جب دل کے اندر حلاوتِ ایمان داخل ہوتی ہے تو وہ دل سے کبھی باہر نہیں نکلتی،“

تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حلاوتِ ایمان پیدا کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کا موت تک ایمان محفوظ رہے گا۔

بتوں کو توڑتختیل کے ہوں یا پھر کے:

تو آج کی اس مبارک مجلس میں اس بات کا ہم عہد کریں کہ

((تَرْسُكُتُ الْأَلَّاتَ وَالْعُزْلَى جَعِيْمَعَا كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيرُ))

(املل و انجل: جزء ۲، ص ۲۳۳)

”اللہ میں نے سب لات و منات چھوڑ دیے، ایک عقل مند آدمی ایسا ہی کیا کرتا ہے“

کسی بندے سے نفسانی محبت کرنا، کسی بندی سے محبت کرنا، سب لات و منات ہیں۔ تو دل میں یہ عہد کریں کہ اے اللہ! ایک تیری رضا کے لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا۔

بتوں کو توڑ تخلیل کے ہوں یا پھر کے
یہ نہیں ہوتا کہ فقط پھر کے بت بنے ہوتے ہیں، تخلیل کے بھی بت ہوتے ہیں۔
نوجوان خیالی محبوب بنا لیتے ہیں، خیالات کی دنیا میں اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں،
باتیں ہوتی ہیں، ان کی محبت دل پر چھائی ہوتی ہے۔ تو آفاقی اور انسی معبودوں کو
چھوڑ کر ایک اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے۔

سچیے اس واسطے گم گشته جنت کی تلاش
کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ

مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں، چھٹ کا کھلونا ہے، پوری زندگی اسی کی
خاطر گزری ہے۔ نفس ایسا خبیث ہے، وہ کہتا ہے: بالکل چھوڑ دو، مگر کہیں کہیں تو دیکھ
بھی لو! تو یہ بھی نہیں کرنا..... مکمل پرہیز..... دل میں یہ عہد ہو کہ اے اللہ! آج کے بعد
میں نے غیر حرم کی طرف نظر نہیں اٹھانی۔ اب اگر بہانہ کرے کہ تم فتح ہی نہیں سکتے
..... ہم نہیں فتح سکتے تو ہمارا پروردگار تو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اللہ پر کیوں نہ نظر
دوڑائیں؟ وہ پروردگار رحمت فرمائے گا اور یہ مشکل کام ہمارے لیے آسان فرمادے گا۔

حلاوتِ ایمان کا مزہ:

حلاوتِ ایمان جب بندے کو ملتی ہے تو اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے،

شہوتوں کے مزے تھوڑے اور حلاوت ایمان کا مزہ ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیے کہ جسم کے اعضا سے جومزے ملتے ہیں وہ اگر ایسے ہیں تو دل جو تمام اعضا کا سردار ہے اس سے جومزے ملتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اور حلاوت ایمان کا مزہ دل سے ملتا ہے۔ بدن گدگدا ائیں تو کتنا مزہ آتا ہے، اگر دل کو گدگدا ائیں تو پھر کتنا مزہ آئے گا؟ اللہ والے بندوں کے دلوں کو گدگدا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہی جدا ہے۔

حلاوت ایمان کی علامات:

چنانچہ علماء نے حلاوت ایمان کی پانچ نشانیاں لکھی ہیں، ہم بھی اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔

پہلی علامت..... عبادت میں مزہ:

سب سے پہلے فرمایا:

إِسْتِلْذَادُ الطَّاعَةِ

حلاوة ایمان کی پہلی نشانی کہ عبادات میں مزہ آتا ہے۔ نماز میں مزہ، تلاوت میں مزہ، ذکر میں مزہ، سچ بولنے میں مزہ، نیکی کے کام کرنے میں مزہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں بندے کو مزہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لذت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ عبد الطف بن جاتا ہے۔ ہوتا وہ عبد اللطیف ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کے اندر ایک سکون دے دیتے ہیں۔

چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے

(الْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْسَّمَاءِ فِي الْمَاءِ)

”مؤمن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پھٹلی پانی میں“

جیسے مجھلی پانی میں آکر پر سکون ہو جاتی ہے، بچہ ماں کی گود میں آکر پر سکون ہو جاتا ہے، ایسے ہی بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں آکر پر سکون ہو جاتا ہے۔

دوسری علامت.....شہوات کو چھوڑنا آسان:

إِيْشَارَهَا عَلَىٰ جَمِيعِ الشَّهُوَاتِ

یہ ایسی لذت ہوتی ہے کہ تمام شہوات کا چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔

اس کی مثال سن لیں۔ ایک جوان العرشادی شدہ آدمی کو اگر کہیں کہ بھٹی! ہم آپ کو ایک ڈبیسکٹ کا دے دیں گے، آج آپ گھر بیوی کے پاس نہ جائیں۔ وہ مسکرائے گا کہ کیا بیوقوفی کی بات ہے، ایک ڈبیسکٹ کی کوئی ہے نسبت اس کے ساتھ۔ تو جس طرح اس لذت کو اس لذت کے ساتھ نسبت ہی نہیں، ایسے ہی دنیا کی شہوتوں کو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔

تیسرا علامت.....مشقت اٹھانا آسان:

تَحْمِلُ مُشَقَّةً فِي مَرْضَأَةِ اللَّهِ

اللہ کی رضا کے لیے وہ انسان پھر مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اس کو مشقتیں مشقت نظر نہیں آتیں۔ ساری رات جا گنا آسان، اپنے بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکا دینا آسان، روزے رکھنا آسان، زکوٰۃ ادا کرنا آسان۔ اللہ کے دین کیلئے مشقت اٹھانی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا۔

اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے

کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے

اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اس کو مشقتیں بھی ملتی ہیں تو وہ محبوب کا دیا ہوا

ہدیہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے۔

چوتھی علامت..... مصیبت میں راحت:

تَجْرِيْهُ الْمَرَادَاتِ فِيِ الْمُصِيْبَاتِ

المصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کے گھونٹ وہ اس طرح بھرتا ہے جس طریقے اور شربت کے گھونٹ بھرا کرتے ہیں۔

ایک بزرگ تھے ان پر فاقہ آیا۔ رور ہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے۔ کسی نے کہا: یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے والی بات ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! اللہ یہ نعمت تو اپنے پیاروں پر بھیجا کرتے ہیں میری کون سی بات ان کو پسند آگئی کہ انہوں نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمادی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اس پر مشکل حالات آ جائیں تو وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے۔

پانچویں علامت..... رضا بالقضاء:

الرِّضَاءُ بِالْقَضَاءِ فِيِ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ

زندگی کے تمام حالات میں وہ اللہ کی قضا کے اوپر راضی رہتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، لوح محفوظ پر قلم نے لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے لکھا:

اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ اِلَّا اَنَا وَرَبِّيْهُ مُحَمَّدُ رَسُولُهُ

کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، محمد ﷺ میرے رسول ہیں۔

اور اس کے بعد اگلی بات یہ لکھی:

مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ بِقَضَائِيْ

جو میری قضاۓ کو تسلیم نہیں کرتا

وَلَمْ يَصُبِّرْ عَلَىٰ بَلَاغِيٍّ

میری پیشگی ہوئی بلا وں پر صبر نہیں کرتا

وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نِعْمَانِيٍّ

میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا

فَالْيَتَخَذُ رِسَا سَوَانِيٍّ (ابحر المدید: ۳۲/۳)

اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنارب بنا لے۔

تو مؤمن اللہ رب العزت کی طرف سے جو حالات ہوں بس ان کے اوپر راضی

اور خوش رہتا ہے ۔

نہ تو مجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے
یا رجس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

دوسراعمل.....مسواک کی پابندی

دوسراعمل مسوک باقاعدگی سے کرنا۔ مسنون طریقہ یہی ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے، تین انگلیاں اور پر چھٹگلی نیچے اور یہ انگوٹھا سائیڈ پر، یہ مسوک کو پکڑنے کا مسنون طریقہ ہے، اس کو پکڑ کر مسوک کرے اور باقاعدگی کے ساتھ کرے، نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا: اگر مجھے مشقت کا ذرہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسوک کا کرنا لازم قرار دیتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسوک کا اہتمام کرتا ہے جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور ملک الموت شیطان کو اس بندے سے دو بھنڈا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاددا دیتے ہیں۔

کتنا بڑا انعام ہے! اس مساوک کی سنت پر پابندی سے کہ ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو اس سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو موت کے وقت گلمہ یاددا دیتے ہیں کہ بھی میں آگیا ہوں تو گلمہ کی توفیق مل جاتی ہے۔
چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مساوک کے بارے میں۔

مِنْ مَنَافِعِهِ تَذَكَّرُ الشَّهَادَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ

اس کے فوائد میں سے ہے کہ موت کے وقت بندے کو گلمہ شہادت بندے کو یاد آ جاتا ہے۔

رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِمَيْهٖ وَ كَرَمٍه

تیراعمل.....شکر ادا کرنا

تیراعمل سے جس سے آخری وقت میں انسان کو گلمہ نصیب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر اللہ کے حضور شکر ادا کرے۔ چونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے۔

﴿لَأَنْ شَكَرْتُمُ الْأَرْيَادَنَّكُمْ﴾ (ابراهیم: ۷)

”کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا“

تو اللہ رب العزت نے جو ایمان والی نعمت عطا کی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ میرے مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے تو نے ایمان کی توفیق عطا فرمادی۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرمائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھیں اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سارے عملوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں کہہ دیا جائے:

﴿إِذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾

(الاحقاف: ۲۰)

تو وہ کہتے تھے کہ بس مجھے دنیا میں یہ سب آسانیں نہیں چاہئیں آخرت میں چاہئیں۔ بدلتے آخرت میں چاہیے تو جتنی اور نعمتیں ہوتی ہیں اتنا ڈرتے اور روتے۔ ایک دفعہ ان کے دل پر عجیب کیفیت ہوئی۔ کہنے لگے: یا اللہ! میں بار بار آپ کو فریاد کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے آپ نعمتیں دیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دل میں الہام فرمایا: میرے پیارے! میرے ہاں دستور ہے جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، میں نعمتیں بڑھاتا ہوں تو جب تک نعمت کا شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا میں تمہیں نعمتیں عطا کرنا کبھی بند کرنہ نہیں سکتا۔

تو بھی االلہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اس پر شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ قربان جائیں محبوب دو عالم ملی اللہ پر، کیا احسانات ہیں ان کے امت کے اوپر فرمایا صبح شام یہ دعا مانگو:

((رَضِيَتُ بِاللَّهِ رَبِّي))

میں اللہ سے راضی کہ وہ میر ارب ہے

((وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا))

اور میں محمد ﷺ سے راضی کہ میرے نبی ہیں۔

((وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا)) (ابی داؤد: ۲۰۷)

اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میر ادیں ہے

ہم خوشی کا اظہار اس پر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ اور نعمت عطا فرمائیں گے۔

چوتھا عمل.....صدقة

چوتھا عمل کہ جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرج کرنا۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو میں نبی ﷺ میں تین بڑی واضح تبدیلیاں دیکھتی تھیں۔

پہلی تبدیلی نبی ﷺ عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے۔ پہلے بھی عبادت کرتے تھے لیکن رمضان آنے پر بہت زیادہ کھپادیتے تھے اپنے آپ کو۔ اور دوسرا فرماتی ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کر دیتے تھے۔

تیسرا فرماتی ہیں کہ دعاؤں کے اندر بہت عاجزی اور لجاجت فرمایا کرتے تھے ہم بھی یہ تینوں عمل کریں رمضان المبارک میں۔

حدیث مبارکہ ہے مخلوٰۃ شریف کی روایت ہے، صدقہ کے بارے میں:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مَيْتَةِ السُّوءِ

(اترنیڈی، رقم: ۶۰۰)

صدقہ اللہ رب العزت کی نارِ اضگکی کو بجھاد دیتا ہے۔ ختم کر دیتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچا دیتا ہے۔ بھی صدقہ مصیبت سے بچاتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت تو بری موت ہے۔

اکابر کا عمل:

اسی لیے ہمارے اکابر اپنے بچوں کے ہاتھوں سے فقر کا کو صدقہ دلواتے تھے۔

بچوں کو جب کچھ خرچ کے لیے دیتے تھے تو ان کو سمجھاتے تھے کہ تم اس کو جمع کرو اور جب جمعہ کا دن آئے تو تم اس کو مسکینوں کو دو، مساجد میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو بچوں کو صدقہ دینے کی باقاعدہ تربیت دیا کرتے تھے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک لاکھ دیں یا ایک روپیہ دیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں:

It is not the thing which count

چیز کو نہیں دیکھتے بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔

اسی لیے ایک بزرگ تھے، ایک دفعہ ان کو کھانے میں آلو ملے۔ بدرا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ سڑے ہوئے آلو ملے ہیں، اس پر بدرا شکر ادا کر رہے ہو۔ کہنے لگے: میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کھانے میں آلو ملے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رزق کو تقسیم کرنے کا فصلہ کیا تو اپنے اس بندے کو بھی یاد رکھا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ مجھے اللہ نے یاد رکھا، مجھے ملا تو سہی نا اللہ کی طرف سے۔ سبزی ملی تو کیا ہوا؟ تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔

لِهُنْفِقُ ذُوْسَعْدَةَ مِنْ سَعْيِهِ (الطلاق: ۷)

”کہ خرچ کر لے استطاعت والا اپنی استطاعت کے مطابق“

کہی مرتبہ ایک غریب آدمی کامٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ملکی قاری رض صدقہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

تَمَّنَ إِنْرَأَ الْمُكْرُوْهُ وَالْبَلَاءُ فِي الْحَالِ

صدقہ سے جو بلا کمیں اور ناپسندیدہ حالات آتے ہیں، اللہ ان کو بھی روک دیتے

ہیں۔

وَتَدْفَعُ السُّوءُ الْخَاتِمَةَ فِي الْمَالِ (شرح جامع الصغیر: ۳۶۲)

اور آنے والے وقت میں اللہ موت کے وقت ان کو بربے خاتمے سے بچا لیتا

- ہے -

پانچواں عمل صحبتِ اہل اللہ

پانچواں عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

(يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (توبہ: ۱۱۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو! اور پھول کے ساتھ ہو جاؤ!

نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو اس صحبت سے بندے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔

لسان نبوت ﷺ کی گارنٹی:

حضرت محمد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شعر پڑھا مولا نا

روم رحمۃ اللہ علیہ کا -

یک زمانہ صحبتے با اولیا

بہتر است بصد سالہ طاعت بے ریا

اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت سوال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔

تو فرمائے گئے کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ شاعر لوگ اکثر باتوں

میں افراط و تفریط کر جاتے ہیں۔ شاعرانہ مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس میں

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ جذبات کی رو میں بہہ گئے کہہ دیا کہ اللہ

والوں کی ایک لمحہ کی صحبت سوال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ نکتہ جو نظر آ رہا

ہے وہ یہ کہ اگر کہہ دیتے کہ سوال کی عبادت سے بہتر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہاں تو کہا کہ سوال کی ”بے ریا“ عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں آکر مسئلہ پھنس گیا۔ چنانچہ حضرت اقدس ﷺ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ اپنے شیخ کے پاس فرمانے لگے کہ حضرت! مجھے لگتا ہے کہ مولا ناروم ﷺ نے کچھ افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ یہ شعر میں پڑھوں، فرمانے لگے کہ پڑھیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا۔

یک زمانہ صحبتے باولی
بہتر است لکھ سالہ طاعت بے ریا

کہنے لگے: حضرت سوال سمجھنہیں آرہے تھے آپ نے لاکھ سال پڑھ دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بات سمجھائی کہ اچھا یہ بتاؤ! اگر بندہ ایک سال تک بے ریا عبادت کرے تو اس کو اپنے اچھے خاتمے کا یقین ہو سکتا ہے۔ گارٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ شیطان کی مثال سامنے ہے، لاکھوں سال اس نے عبادت کی، انجام برا ہوا۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بلعم باعور نے تین سو سال عبادت کی انجام برا ہو۔ تو اتنی عبادتوں کے باوجود انجام کے بارے میں گارٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا: اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھ سال کی عبادت کے بعد بھی تو گارٹی تو کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا: اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے حبیب نے گارٹی دے دی۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا: حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اگر تم بیٹھو گے:

((الْجُلَسَاءُ هُمْ لَا يَشْفُى جَلِيسُهُمْ)) (ابن حبان: ۱۳۹/۳)

یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا
فرمایا: بد بخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا ہو، جس کا انجام اچھا ہو وہ بد بخت نہیں

ہو سکتا۔ تو گویا انسان نبوت سے خوشخبری مل رہی ہے کہ ایک لمحے میں وہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا فرمادے۔ اس لیے اللہ کے لیے محبت کرنا قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ دو شخص اللہ کی رضا کے لیے دین کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔

هُمُّ مُتَحَابُونَ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ كَلِمَةً كَلِمَةً

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔

چھٹا عمل.....اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت

چھٹا عمل جس کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ حاصل ہونے میں آسانی نصیب ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرنا۔

اللہ سے محبت کا اظہار کرنا کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں اللہ سے محبت کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کے لیے کوششیں کر رہا ہو، عمل کر رہا ہو، زندگی گذار رہا ہو اور اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے گا۔

حضرت مولانا شیداحمد گنگوہی رض نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر کسی کی زبان سے محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لکلا، یہ لفظ کبھی نہ کبھی جہنم سے نجات دلانے کا سبب بن جائے گا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس نے محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا: فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک لفظ جو اس نے ایک مرتبہ کہا: کبھی نہ کبھی اس کو جہنم آگ سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ تو کبھی ہم بھی اللہ رب العزت سے محبت

کا اظہار کریں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، نیکی کریں، جیسے اللہ والے بنتے ہیں، ہمیں ایسا طرزِ زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ فتن و فجور سے پرہیز کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، تو یقیناً آخری وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ((كَمَا تَعْبُثُونَ تَمُوذُونَ)) جس حال میں تم زندگی گزارو گے تمہیں اس حال میں موت آئے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نیکی پر زندگی گزارے اور آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو جائے۔

ساتواں عمل..... خوفِ خدا سے گناہ کو چھوڑنا

اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔

ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کی بد نامی کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا، کسی کی سزا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا۔ نہیں! اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی نوجوان مرد ہو اور اس کو کوئی عورت گناہ کی طرف بلائے ((ذَاتَ مَنْصَبٍ وَ الْجَمَالِ)) خوبصورت بھی ہو، اچھے گرانے کی بھی ہو، اور وہ جواب میں کہہ دے:

إِنَّ أَخَافُ اللَّهَ

”کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں“

تو فرمایا اس عمل پر اس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمادیں گے۔ اسی طرح کوئی مرد عورت کو گناہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب فتویٰ:

اللہ کے ذر سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ وقت کے ایک حاکم تھے، جیسے علاقے کے گورنر ہوتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے مودہ میں تھے اور بیوی کسی بات پر خفاختی۔ اب ادھر سے ہاں ادھر سے نہ۔ ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ یہ جتنا محبت کا اظہار کرتا، اس کو اتنی زہر چھٹی حتیٰ کہ اس نے جب بہت محبت کی بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا: جہنمی دفعہ ہو چکھے ہے۔ اب جب اس کی بیوی نے جہنمی کا لفظ کہہ دیا، اس کو غصہ آگیا۔ غصے میں کہنے لگا: اگر میں جہنمی تو میری طرف سے تجھے تین طلاق۔ میں نے تجھے طلاق دے دی۔

اس وقت غصے میں تھے، رات تو گزر گئی۔ صبح کو جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو خاوند نے سوچا کہ مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی۔ اتنی پیاری بیوی تو مجھے نہیں ملی، دل میں گھر کیا ہوا تھا، اس بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اور کوئی لفظ کہہ دینا چاہیے تھا جہنمی کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب یہ ایک مسئلہ کہ اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ علماء سے رجوع کیا گیا۔ جس عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، کون بتائے کہ جہنمی ہے یا نہیں۔

تو یہ بات *Talk of the town* بن گئی۔ ہزاروں لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ جی حاکم وقت کو مسئلہ پیش آگیا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا۔ مسئلہ بھی عجیب تھا کہ کون کہے کہ تم جہنمی نہیں ہو یا تم جہنمی ہو یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔

کون مقبول ہے کون مردود ہے
بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر
تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا، مسکرانے، فرمایا کہ ہاں میں اس کا
جواب دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے حاکم وقت کو بتایا، حاکم وقت نے بلوالیا کہ
حضرت! آپ اگر اس کا جواب دے سکتے ہیں تو میرا مسئلہ حل فرمادیں۔ انہوں نے
فرمایا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تہائی ہو گئی۔ انہوں نے
بادشاہ سے پوچھا کہ مجھے آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ آپ گناہ کرنے پر
قدرت رکھتے ہوں پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس
گناہ کو چھوڑ دیا ہو۔ اس نے سوچ سوچ کر کہا کہ ہاں ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا
واقعہ چیز آیا۔ کہنے لگا کہ دن میں کسی وجہ سے اپنے دختر کے کاموں کو چھوڑ کر میں اپنے
بیدروم میں جلدی آگیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے
 محل میں کام کرنے والی ایک جوان العراثی وہ کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی۔ کہتے
 ہیں کہ اس پر جب پہلی نظر پڑی تو اس قدر وہ خوبصورت تھی، نوجوان دو شیزہ تھی کہ
 میرے ذہن کے اندر برائی کا خیال آگیا اور اس خیال آنے کے بعد میں نے کوئی لگا
 دی۔ میں حاکم وقت تھا، اگر میں اپنے اس ارادے کو پورا کر لیتا تو کس نے مجھے
 پوچھنا تھا؟ لیکن وہ لڑکی ترقیہ پاک صاف تھی، اس نے جب میرے بڑھتے قدم
 دیکھے تو پیچان گئی۔ اس نے مجھے دور سے کہا: یا مالک اتق اللہ او بادشاہ! اللہ سے
 ڈر۔ کہنے لگا کہ جب میں نے اللہ کا نام سنات تو میرے دل پر اللہ کا خوف غالب آگیا،
 میں نے کمرہ کھول کر اس کو کہا کہ چلی جا۔ میں چاہتا تو اس گناہ کو کر سکتا تھا، نفس

جد بات بھڑک اٹھتے تھے، میرے اوپر شہوت غالب آگئی تھی مگر اللہ کے ڈرسے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایسا عمل ہوا تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تم جہنم نہیں ہو۔ اب جب فتویٰ دیا تو علام نے ان سے کہنا شروع کر دیا: آپ کون ہوتے ہیں جہنم اور جنت کے نیچے کرنے والے؟ آپ نے یہ کہاں سے فتویٰ دے دیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے۔ وہ کیسے جی؟ تو انہوں نے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾

”جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا“

﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى﴾

”اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا“

﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ (النزعات: ۳۰)

”پس ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے“

توجب آدمی گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا آسان فرمادیتے ہیں۔

آٹھواں عمل.....اذان کا جواب

آٹھواں عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر آسانی سے ہو سکتا ہے، وہ ہے اذان سننا اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنا۔ جیسے مسنون طریقہ ہے کہ موذن جو کہتا ہے وہی انسان بھی پڑھتا ہے اور آخر پر اذان کے بعد کی جو مسنون دعا ہے وہ مانگے۔ نبی علیہ

السلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگے گا (بخاری شریف کی روایت ہے)

(«حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ») (ابخاری، رقم: ۲۲۲۲)

اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی

جو یہ دعا مانگے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔

حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان:

چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے بیانات میں یہ بات فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کام میں معروف ہوا راذ ان آجائے اور وہ اس کام کو روک لے۔ اذان نے اور راذ ان کا جواب دے اور اس کے بعد جو راذ ان کی دعا ہے وہ دعا پڑھے۔ فرماتے تھے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو آخری وقت کلے کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔

زبیدہ خاتون کی بخشش:

زبیدہ خاتون کا نام آپ نے سنا ہوا کہ اللہ کی نیک بندی تھی نہر زبیدہ بنوائی جس سے لاکھوں انسانوں کو فائدہ ہوا، فوت ہو گئی، خواب میں کسی کو نظر آئی تو کسی نے پوچھا کہ زبیدہ کیا ہنا؟ کہنے لگی کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، میری مغفرت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہونی ہی تھی، تم نے اتنا بڑا کام کیا جس سے انسانوں کو فائدہ ہوا، حیوانوں کو فائدہ ہوا، اس کا اخیر کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہونی تھی۔ کہنے لگی نہیں نہیں! اس کی وجہ سے نہیں ہوئی، ایک ایسے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ اچھا! کون سا عمل کہنے لگی کہ ایک مرتبہ مجھے بھوک گئی ہوئی تھی، کھانا کھا رہی تھی میں نے لقمہ توڑا کر سالن لگا کر منہ میں لے جاؤں، ابھی میں نے لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ادھر سے مجھے اذان کی اللہ اکبر کی آواز آئی۔ کہنے لگی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر دو پتہ پورا نہیں تھا،

گھر میں جب عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو کبھی اتر جاتا ہے، تو میرے سر پر دوپٹہ آدھا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے، میں نے لفٹے کو نیچ رکھا، پھر دوپٹہ کو ٹھیک کیا، پھر لقہ اٹھا کے کھایا۔ اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کو پسند کیا کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی، اس عمل کے بد لے میں تمہیں جہنم کے عذاب ۔۔۔ محفوظ کر دیتا ہوں۔ کوئی چھوٹی بات ہے!

ملا علی قاری حجۃ اللہیہ کافرمان:

ملا علی قاری حجۃ اللہیہ بخاری شریف کی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کو نصیب ہو گی الہذا

فِیْهِ اِشَارَةٌ إِلَى بَشَارَةِ حُسْنٍ خَاتِمَةٍ

کہ اس حدیث مبارکہ میں حسن خاتمه کی بندے کو بشارت مل رہی ہے۔

نواع عمل.....کلمہ کی کثرت

نواع عمل جس کی وجہ سے خاتمه بالغیر میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس لیے کہ جو عمل کثرت کے ساتھ کرے گا موت کے وقت وہ عمل اس کو آسانی کے ساتھ کرنا نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ علانے لکھا ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، کئی لوگ موت کے وقت گالیاں بکتے ہیں، جو کلمہ زندگی میں اکثر ان کی زبان پر رہتا ہے، آخری وقت میں وہی الفاظ نکلتے ہیں۔ تو بھی جب کلمہ بار بار پڑھیں گے لا الہ کا و رکریں گے تو یہ کلمہ زبان پر اتنا چڑھ جائے گا کہ بے وحیانی میں بھی انسان کلمہ پڑھتا رہے۔

چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست تھے، خوب لکے کا ورد کرتے تھے، کسی وجہ

سے ان کو آپریشن تھیز میں جانا پڑا توڈا کثر نے کہا کہ جب میں نے ان کو بے ہوش کیا تو یہ اس بے ہوشی کے وقت بھی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ جب آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے اس کو ہوش میں آنے میں، تو وہ آدھا پونا گھنٹہ کلمہ ہی اوپنجی آواز سے پڑھتے رہے۔ تو ہم اس کلمے کو اکثر پڑھیں چلتے ہوئے، پھر تے ہوئے، بیٹھے ہوئے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج اگر اپنے اختیار سے کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھنے والا ہو گا تو اس وقت بھی اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

مرنے والے کو کلمہ کی تلقین:

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
”مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو“

کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے والا مر رہا ہو، ہم اس کو کہیں کہ کلمہ پڑھو نہیں، فرمایا: تلقین کا مطلب تذکیرہ ہے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر تم اگر اوپنجی آواز میں کلمہ پڑھ لو گے تو اس کو خود بخوبی سبق یاد آجائے گا۔ اللہ کرے کہ آخری وقت میں کوئی اللہ والا ہمارے بھی پاس ہو۔

اچھا کلمہ کی تلقین کرنے کی بات بھی ذرا سمجھ بیجی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اور پرواں نے اس کے لیے مصیبت بنارکی ہوتی ہے۔ بیوی آتی ہے، کہتی ہے: پچھا نا میں کون ہوں؟ کبھی بیٹھ کو آگے کر دیتی ہے، سن رہے ہو، یہ کون تم سے بات کر رہا ہے؟ یہ زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ، اس کی جمعیت کو

پریشان کرتے ہیں۔ ساری عمر اس نے آپ کو پہچانا، اب اس وقت تو اس کو خدا کو پہچاننے دو۔ سن رہے ہو! میں بول رہی ہوں، خدا کی بندی! یہ وقت ہے کہ تم خود بھی خدا سے دعا مانگو اور اس کے سامنے اوپنجا کلمہ پڑھوتا کہ اس کو کلمہ یاد آجائے۔

ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ آخری وقت میں جو مریضوں کو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ اللہ کے بندے ان کو بے ہوشی کا یہ لگادیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو چاہیے کہ اگر محسوس کرے کہ موت کا وقت قریب ہے تو بے ہوشی کا یہ کمکتہ مت لگائے۔ کیونکہ وہ بے ہوش ہو گا تو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکے گا بیچارہ۔ یہ کوئی کافر تھوڑا ہے، یہ تو مومن ہے۔ ہمارے ہاں زندگی کا Concept (تصور) مختلف ہے۔ کافروں کے ہاں Concept ہے کہ مریض کو تکلیف نہ ہو، بے ہوش کر دو مر جائے گا۔ مگر اس طرح تو ہم نے تو اس کے ساتھ ظلم کر دیا، اس کی آخرت کا نقصان کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا۔ آخری وقت میں اور دوائیاں بے شک دیتے رہو، بے ہوشی کا یہ کمکتہ بھی نہ لگاؤ۔ ہوش میں رہے تاکہ اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمادے۔ اور اگر آپ اس کی تیارداری کر رہے ہیں تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو سمجھائیں کہ اور ساری دوائیاں آپ پدیں بے ہوشی کا یہ کمکتہ نہ لگائیں۔

تو اور والوں کو چاہیے کہ تلقین کریں۔ تلقین کا مطلب کہ اوپنجی آواز سے کلمہ پڑھیں تاکہ اس کو بھولا سبق یاد آجائے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت:

ابوذر رضی اللہ عنہ ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے شاگرد تھے، وہ بڑے حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کی تلقین کیسے کریں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا جس حدیث پاک میں یہ ہے، ہم استاد کے سامنے وہ

حدیث پاک پڑھتے ہیں تو خود بخود تلقین ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پاک پڑھنی شروع کر دی۔ عن فلاں عن فلاں جب انہوں نے دو تین راویوں کے نام پڑھتے تو ان کو بھی یاد آگیا کہ یہ فلاں حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سے آگے حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ جس کی زندگی کا آخری کلام ہو لا اله الا الله یہ الفاظ نکلے، ان کی روح یہیں پر قبض ہو گئی۔ دخل الجنۃ عملی طور پر جنت میں داخل ہو گئے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی موت عطا فرمادیتے ہیں۔

دسوال عمل..... خاتمہ بالخير کی دعا

دسوال عمل کہ جس کی وجہ سے آخری وقت میں بندے کو کلمے کی توفیق ہو گئی یہ کہ
بندہ اس کی دعائیں نگے۔

حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے:

«اللَّهُمَّ بارِكْ لِنَا فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ»

(منابی البعد، رقم: ۱۷۹۶)

صحیح شام اس کوئی مرتبہ مانگناست عمل بھی ہے۔

اور اللہ سے یہ دعائیں نگیں:

یَا حَسْنَى يَا قَيُودُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْفِرُ

”اے اللہ! اپنی رحمت سے میری مدد فرمادیجیے“

قرآن مجید کی ایک دعا ہے انسان اس کو اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنالے روز

ما نگئے:

﴿رَبَّنَا لَا تُرِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهُبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾

(آل عمران: ٨)

”اے اللہ! ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھانہ فرمادینا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمادیجیے۔“

اب یہاں پر ہب کا الفاظ استعمال ہوا ہے۔ ہب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تقدہ دینا، ہبہ کر دینا۔ اس ہب سے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت ہبہ کر دیجیے بات سمجھنے والی ہے۔ جنت ہمارے عملوں سے کبھی نہیں مل سکتی، کیوں؟ عمل تو ہیں محدود اور فقانی اور جنت باقی رہنے والی ہے۔ تو قافی عملوں پر باقی رہنے والی جنت کیسے ملے؟ ہمارے عمل اس کو اٹھ کر ہو بھی نہیں سکتے کہ جنت کی قیمت بن سکتیں۔

جب اللہ کے پیارے حبیب ﷺ نے فرمادیا:

((مَا عَبَدَنَاكَ حَقَّ عِبَادِتِكَ)) (الترغیب والترحیب، رقم ۳۶۲۶)

کہ اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے ہم کسی کھیت کی گا جر مولی ہیں بھی کہ ہم کہیں کہ ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں جنت لازمی ملے گی اس لیے نہیں فرمایا کہ ان عملوں کے بد لے جنت عطا فرمادے بلکہ فرمایا:

﴿هُبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾

اللہ آپ ہمیں ہبہ فرمادیجیے، اپنی طرف سے انعام عطا کر دیجیے۔

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ (آل عمران: ٨)

اے اللہ! آپ بہت بڑے داتا ہیں۔ ہمیں اگر جنت ملنی ہے تو آپ کے کرم سے ملنی ہے، آپ کے فضل سے ملنی ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔

حالت ہماری ایسی ہے کہ چھوٹے بچے کو جو بھی چنان سیکھ رہا ہو آپ اپنی طرف بلاتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ چل کر نہیں آ سکتا، باب پھر بھی کہتا ہے کہ آؤ! لیکن نظر

رکھتا ہے۔ پچھوڑا ڈالتا ہے، قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب گرنے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے اٹھا کر اسے سینے سے لگالیا کرتا ہے۔ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ میرے بندو! عمل کرو! شیطان تمہیں بہکائے گا، بہکنا نہیں، میری طرف آتا ہے۔ اب ہم کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی توبہ کر لی، کبھی نیکی کر لی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آتو ہماری طرف ہی رہا ہے نا۔ چل تو رہا ہے ہماری طرف، جب بندہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اللہ کے حضور آنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کا برآ خاتمہ نہیں ہونے دیتے۔ اس بندے کو اٹھا کے اپنی رحمت میں چھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان مبارک گھریلوں میں یعمت عطا فرمادے۔ چنانچہ

بِيْ عَلِيِّ الْسَّلَامِ نَفِيْ يَهْ بَاتْ هَلَائِيْ كَرْ يَهْ دَعَا مَنْگُو!

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ)) (ابی داؤد، رقم ۲۷۲)

”اے اللہ! میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں“
ہم بقیہ رمضان کے ایام میں یہ دعا مانگیں۔ یا اللہ! اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمادے اور آخری وقت میں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔

وَأَخِرُّ دُعَوَاتِنَا أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

